

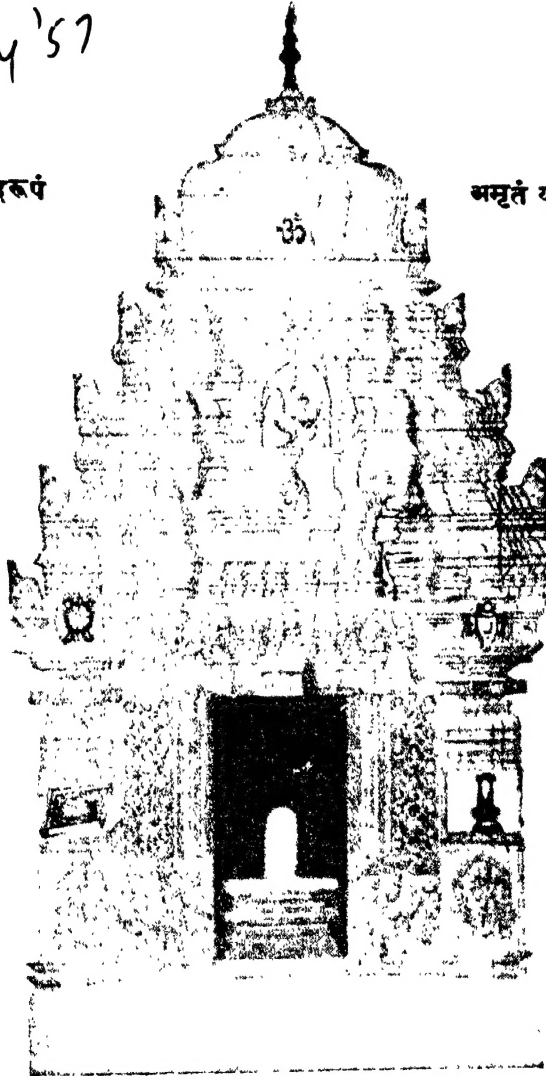
5350

ĀRĀDHANA

May '57

आनन्दरूपं

अमृतं यद्विभाति

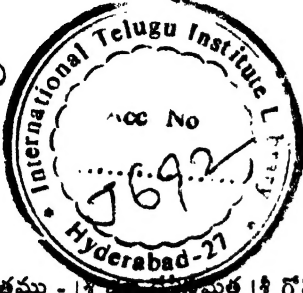

VOL. III No. 5

MAY 1957

ఆ రా ధ న

హేవలంబి

మా స ప త్రి క

వి ష య సూ చి క

తె ను గు

వైశాఖము

పుట

ముఖచిత్రము - శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారు - నింహచలము.

1. వైదిక మంత్రము - (శాత్పర్వసహితము)	....	115
2. కపిలః (సంస్కృతమ్)	....	116
3. దక్షరామభీమేశ్వరా! - పద్యములు - పండిత, శ్రీ పెనుమెచ్చ నత్యనారాయణరాజుగారు - తణుకు.	....	117
4. శ్రీ దుర్గానాగేశ్వర క్షేత్రము - పెదకల్లేపల్లి - (గతనందిక తరువాయి) కవిరాజశిరోమణి, పండిత, దీవి నరసింహచార్యులు, అష్టావధాని, అవనిగడ్డ	...	119
5. శ్రీ వేణుగోపాలస్వామి - బలరామునిపేట - బందరు "శ్రీ మంతు"	....	127
6. ఉత్సవములు - వ్రతములు - (జ్యేష్ఠమాసము నందలివి)	....	132
7. తీర్థమహిమ - శ్రీ బులుసు వేంకటరమణయ్య - మద్రాసు	....	133
8. భారతీయ ధర్మము - X - "కాశ్యప"	....	135
9. నత్యమేవ జయతే - శ్రీ మరంగంటి సీతమ్మగారు - బందరు	....	140

CONTENTS

ENGLISH

PAGE

1. POETRY - (From Srimad Bhagavatam)	...	75
2. ANDHRA ARCHITECTURE: By Sri V. V. Tonpe, M. A., Lecturer, Hindu College, Masulipatam.	...	76
3. AHALYA'S GREATNESS - EFFICACY OF PENANCE By Sri Vidyasankara Bharati Swami, Gayatri Pithadhipati, Masulipatan.	...	81
4. GOD, MAN & CREATION, X. UPANISHADS - TAITTIRIYOPANISHAD By Sri Vidyasankara Bharati Swami, Masulipatam.	...	83
5. TEMPLES—By Yatharthawadi.	...	87
6. SRI LAKSHMI NABASIMHA KSHETRAM, MATTAPELLI By Sri Swami Sukrutananda	...	91
7. G. O. ON ANDHRA TENANCY ACT.	...	92

“అనందహాస మమృతం య ద్విరాతి”

నకృదేవ ప్రపన్నాయ 'తవాస్మి'తి చ యాచతే ।
అభయం సర్వభూతేభ్యో దదా మ్యేత ద్రవ్యతం మమ ॥

సంపుటము 3

హేవలంబి - వైశాఖము

సంచిక ౫

ఐ

ప్ర సమ్రాజం ప్రథమమధ్వరాణామహోమృతం వృషమ యజ్ఞియానామ్ ।

అపాం నపాతమశ్వినా హయంతమస్మిన్నర ఇన్ద్రియం ధత్తమోజః ॥

తేతిరీయచంద్రితా - కా - ౧ - ప్రపా - ౬ - అను - ౧౨.

కాత్పర్యము :—ఓ ప్రజలారా ! బుద్ధిచే సర్వత్ర ప్రకాశించుచున్నట్టియు, కార్యకలాపము లలో ముఖ్యుడును, బుద్ధిమాలిన్యమును పరిహరింపగలిగినట్టియు, కార్యఫలములను విశేషముగ (ప్రజలకు) ప్రసాదించునట్టియు, నన్యములకు వలయు ఉదకములను (నముద్రమునకు పొకుండ) ఉపయోగపడునట్టి కార్యములను నిర్వహింపగలిగినట్టియు, ఐశ్వర్యమును (ప్రజలకు) సమకూర్చునట్టి ఇంద్రుని (ప్రజాధిపతిని) సేవింపుడు ! ఓ అశ్వినీ దేవతలారా ! ఈ ప్రజాధిపతికి మనోబలమును, ఓజస్సును సమకూర్చుడు.

వి న ఇన్ద్ర మృధో జహి నీచా యచ్ఛ పృతన్యతః ।

అభస్యదం తమీ కృషి యో అస్యాః అమిదాసంతి ॥

కాత్పర్యము :—ఓ ఇంద్రుడా (ప్రజల కధిపతి) ! మా శత్రువులను పారద్రోలుము. మమ్ము హింసించు నుద్దేశించిన సేనలను శాంతి నొందింపుము. మాకు హింసను కోరు శత్రువునుకూడ మా పాదాశ్రాంతునిగా జేయుము.

कपिलः

मनोः शतरूपायामुत्पत्तेषु पञ्चस्वपत्येषु कन्या देवहूतिः प्राज्ञतमा सुभगतमा च । यौवने वयसि स्थितायाः तस्याः पितरौ अनुरूपं भर्तारमन्वेष्टुं देशादेशं जग्मतुः । अथ च तौ सुरूपं युवानं प्राज्ञं मनीषिणं तपोनिष्ठं च कञ्चित् कर्दमनामानं ददर्शतुः । स ब्रह्मणो हृदयाज्जातः कर्दमप्रजापतिरिति च अकथ्यत । कन्या देवहूतिरपि तं सुरूपं दृष्ट्वैव चकमे । कर्दमोऽपि तथैवच ताम् । परस्परं अनुरागवतोः तयोः विवाहं मनुः सानन्दं निर्वर्तयत् ।

कर्दमश्च आत्मनस्तपोबलेन स्वयं सम्यगात्मानं संयम्य पत्नीं देवहूतिमपि तथैव आत्मसंयमवती चकार । एवं तपसा ध्यानेन च तौ कंचित्कालं संसारविमुखावेव निन्यतुः । परं तु पतिशुश्रूषयाऽत्मानं विनोदयन्त्यपि देवहूतिः आत्मनः सन्तानमैच्छत् । कर्दमश्च पत्न्या मनोरथमवगम्य तस्यां बह्व्यः सुरूपाः पुत्रीः अजनयत् । अथाऽपि देवहूतिः पुत्राय आत्मनो मनो बबन्ध । तन्मनोरथं पूरयितुं तस्यां कपिलः समुदभूत् । दिव्येन तेजसा ज्ञानेन च जातस्सः जन्मत एव विविधा विद्याश्च लेभे ।

एवं कृतकृत्यः कर्दमः संसारमृत्सृज्य सत्यज्ञानानन्दरूपं परमात्मानं अवगन्तुमिच्छन् संन्यासाश्रमं स्वीचकार । अनन्यपरायणश्च सः परमात्मन्येव मनो निधाय तत्त्वं ज्ञात्वा-क्षुत्पिपासे, सुखदुःखौ, शीतातपौ, जयापजयौ, मानावमानौ-इति द्वन्द्वौ जित्वा परमां मनसः शान्तिं लब्ध्वा आत्मानं इतरांश्च सत्यस्वरूपस्य परब्रह्मणः ऐक्यभावेन पश्यन्नवर्तत ।

देवहूतिरप्यनेन पुत्रेणात्मानं धन्यतमां मेने । जातमात्र एव कपिलः ज्ञानी मानवानां तत्त्वोपदेष्टा सांख्यमतस्य प्रतिष्ठापकश्च अभवत् । देवहूतिः प्रकृत्यैव परतत्त्वं अवगन्तुकामा आत्मनः पुत्रात् तत्त्वं धर्मं च ज्ञातुं प्रावर्तत । अथ पुत्रमेवमपृच्छत् “पुत्र ! त्वं ममात्यन्तं वत्सलः, मयि च सुहृदां भक्तिमापन्नः । अतस्त्वं मम कथयितुमर्हसि “ कथं संसारान्मोक्षमाप्नुयामिति । यौवने वयसि मम तिष्ठन्त्याः त्वत्पितुरतीव ज्ञानं प्राप्तम् । वृद्धायाश्च मम पुत्रस्त्वमेव विज्ञानं संपादयितुं मर्हसि ” इति । मातुर्वचनं श्रुत्वा कपिलः प्रत्युवाच । “ मान्ये मातः ! श्रूयताम् । योगेन जन्तुः परमात्मस्वरूपमवगच्छन् दुःखरहितो भवति । योगएव जन्तोः अत्यन्तं उपकाराथ भवति । अहं पुनः मम प्राक्तनेष्ववतारेषु इमं योगं प्राचीनेभ्यो मुनिभ्य उपादिशम् । अद्य तु तुभ्यं विज्ञापयामि । आत्मनो बन्धमोक्षयोः मन एव कारणम् । प्रापञ्चिकविषयेषु मनसस्तङ्गादेव जन्तुः संसारे बद्धो भवति । ब्रह्मणो ध्यानेन, सुहृदया च भक्त्या दैवे जन्तुर्मुक्तो भवितुमर्हति । सर्वथा अहंकारमकारौ परिहर्तव्यौ । तदैव मनो निर्मलं भवति । मायामोहलोभैश्च अपरिभूतं च भवति । एवं स्वच्छेन मनसा जन्तुः तत्त्वं आत्मज्ञानं च अभिगम्य स्वतः प्रकाशमानं दिव्यं ज्योतिः ज्ञानचक्षुषा पश्यति । मुक्तश्च भवति ।

नूनं प्राज्ञा वदन्ति प्रापञ्चिकविषयेष्वासक्तिः बन्धायैव भवतीति । अथाऽपि तदासक्तिः भक्त्यै सत्सङ्गाय च यदि कल्पते तदा जन्तोरुपकारायैव भवति । अतः सतां सङ्गः देवे भक्तिश्च जन्तोः संसार-तरणाय उपयुज्येते ॥ इति ।

దక్షరామ భీమేశ్వరా!

పండిత పెనుమెచ్చ సత్యనారాయణరాజు.

చొక్కంబొ నటనాంతమందు ఆ-ఇ-ఈ-ఐ - సూత్రంబులన్నల్కుని
ధక్కానాదము లాలకించిమెయిఁ బుల్కల్ వెద్యగా వ్యాకృతి
స్థక్కన్ వ్రాసినయట్టి పాణిని సుతుండంగాను, గాఁబట్టి ప
మ్యక్కావ్యంబు లొనర్చు శక్తియిడు దక్షరామభీమేశ్వరా!

ఆకుల్ పూవులు దెచ్చి హారమిడుటో యర్పించుటో మ్రొక్కుటో
ప్రాకారాదులు గట్టుటో యలుకుటో ప్రార్థించుటో కొల్చుటో
వాకొంటో మఱి వ్రాయుటో చదువుటో భద్రంపు నీ భక్తిలో
కైకత్రాణ! యొసంగు మాకెపుడు దక్షరామభీమేశ్వరా!

ప్రాతస్నాయములందు దక్షిణగరి భాక్తప్ర గోదావరో
త్రోతః పూరములందుఁ గ్రుంకులిడి యటుల్ విచ్చి నిన్గాంచి హే
పూత్యన్ శివ! పాహి పాహి యని సమ్మోదించు భక్తుండుగా
నా తంకింపక చేయవయ్య నను దక్షరామభీమేశ్వరా!

లీలాన్మత్య నిమగ్నతాపక శిరోరింఖత్సరప్రహదినీ
డోలాతుంగ తరంగ మాలికలలో లోమాఁగు రాయంచనై
కాలంబెల్లను వెళ్ళఁబుచ్చెడు మహాకళ్యాణ వేళార్చినై
యాలోకించెడు దీను వీనిఁగను దక్షరామభీమేశ్వరా!

వారప్రైణము నృత్యమున్ సలుపఁగా వర్ణింపఁగా సత్కవుల్
పారస్త్రీలు నివాళులీయగ నమోవాకంబులీ భక్తులున్
హెరాటంబుగ డాబుగా హెయలుగా నూరేఁగు త్వన్మూర్తికిన్
ఆరాధించి ప్రదక్షిణించెదను దక్షరామభీమేశ్వరా!

నే శేషాహను గాను నీ మహిమలన్ నేర్పార వర్ణింపఁగన్
 నే శ్రీశుండనుగాను నీ గుణములన్ నెమ్మింగనూగొంటకున్
 నే శీతాంశుఁడఁగాను నీ శిరముపైనిన్ భూషణం బేట కో
 యాశాదూరుఁడ! యెట్లు ప్రాచెదవో దక్షరామభీమేశ్వరా !

నే నందీశుఁడఁగాను వాహనమనై నిన్నే సదామోవఁగా
 నే నాళికభవుండఁగాను శ్రుతులన్ నిన్నెఱ్ఱ కొండాడఁగన్
 ఏనా గొరినిగాను మేన సగపాలెఁబ్బెట్టులో యాచికో
 నానందప్రద యెట్లు ప్రాచెదవో దక్షరామభీమేశ్వరా !

శిరమందున్ మనుషూపచందురుఁడు సుశ్రీదాయయై వెల్లఁగాఁ
 గరళచ్ఛాయయై కంజసన్నిభగళ గ్రైవేయమై క్రాలఁగాఁ
 గరమందున్ హరిణంబుదాల్చి జనులన్లాపాడు నీ మూర్తికిన్
 హరు సానం దల వాంచి మ్రొక్కెదను దక్షరామభీమేశ్వరా !

తైవ క్రిడలు సల్పుచున్ బహుళముల్ తైవాఖ్యలంగాంచుచున్
 తైవామ్నాయములం బఠించుచు మహాతైవుండనై నే "నమ
 త్యైవ త్రాణఫరాయణాయ భవతే శర్వాయ" యం చెప్పుదున్
 అవేశానఁ బ్రదక్షిణంచెదను దక్షరామభీమేశ్వరా !

అభయంబిమ్ము గజాసురాంతకుఁడ! నీహరాద్రి కన్యాధవా !
 అభయంబిమ్ము సనందనాదిసుత ! దివ్యాకారలింగోద్భవా !
 అభయంబిమ్ము చరాచరాత్మక జగత్పారంభహేతు క్రియా !
 అభయంబిమ్ము త్వదీయ భక్తులము దక్షరామభీమేశ్వరా !

శ్రీ దుర్గా నాగేశ్వర క్షేత్రము - పెదకళ్ళేపల్లి

(గతనంబిక తరువాయి)

కవిరాజశిరోమణి, పండిత, దేవి నరసింహాచార్యులు, అష్టావధాని, అవనిగడ్డ.

కదళికారణ్యము - సర్వార్థ సిద్ధి దుర్గ

మన హిందూదేశమున అష్టాదశారణ్యములును అష్టాదశ దుర్గాపీఠములు నున్నట్లు పురాణములందును, తంత్ర గ్రంథములందును ప్రమాణములు కనుపించుచున్నవి. అష్టాదశారణ్యములలో కదళికారణ్య మొకటి.

1. బదరికారణ్యము :— ఇది హిమాలయపర్వతము మీద బదరికాశ్రమ పరిసరముల కలదు. ఇందు నరనారాయణులను ఋషులు తపమొనర్చిరి. ఇందు నారాయణ క్షేత్రముఁ గలదు. ఇచట రేగుచెట్లధికముగ నుండును. కనుక దీనికి బదరీవనమని పేరు.

2. కేదారారణ్యము :— ఇదియు హిమాలయ పర్వత పంక్తిలో “కేదారనాథ” క్షేత్రపరిసరములఁ గలదు. ఇందు గల “కేదారేశున” కే కైలాసనాథుఁడని కూడ పేరు.

ఇచటనే “పంచకేదార క్షేత్రములు” కలవు. ఇది దుర్గమా రణ్యమగుటచే “దేవతారణ్యమని” కూడ యందురు.

3. నైమిశారణ్యము :— తూర్పురైల్వేలైను (Eastren Railway line) లో “సీతాపూర్” యొద్ద నీ యరణ్యమున్నది. ఇందు నందికేశ్వరక్షేత్రముఁ గలదు. నూతుఁడు శౌనకాదిమహర్షులకు పురాణముల నుపదేశించిన పవిత్రస్థలము.

4. చాదుకారణ్యము :— దీనికి “దేవదారువన” మని కూడ పేరు కలదు. ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగములలో “నాగేశ్వర నాథ” లింగముఁ గలదు. ఇది నైజాములో “జింఘా” యొద్ద నున్నది. ఖైరవ జన్మస్థాన మీ యరణ్యమే.

5. ఉత్పలారణ్యము :— దీనికి “ఉపలారణ్య” మని కూడ పేరు. ఇందు వాల్మీకి యాశ్రమము కలదు. ఇది సీతాదేవి కుశలవులను కన్న స్థలము.

శ్రీ దుర్గానాగేశ్వరాలయము - పెదకళ్ళేపల్లి - (నమివ ధృక్వము)

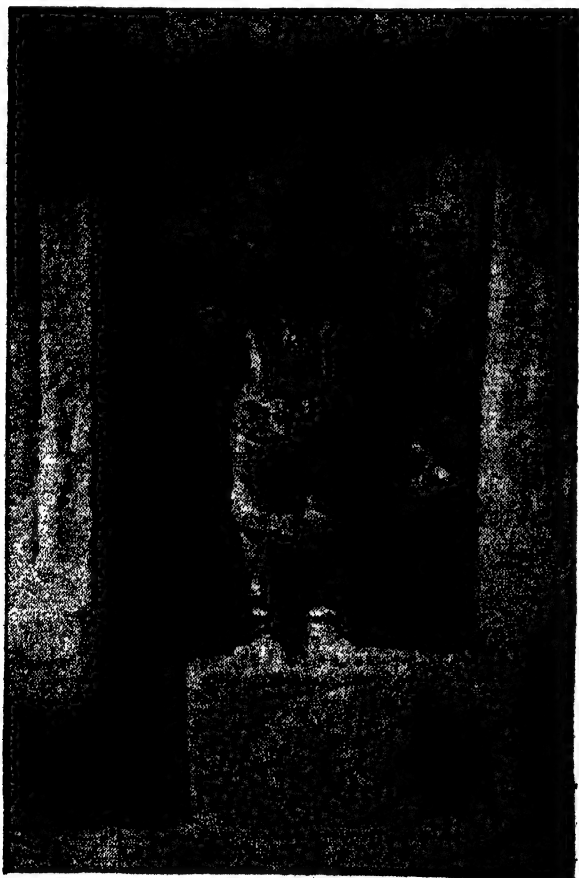
6. పుష్కరారణ్యము:—పుష్కర న రో వ ర ప్రాంతముల కలదు. పుష్కర క్షేత్రమును విష్ణుస్థలము యీ అరణ్యమున కలదు.

7. జాంగలారణ్యము:—ఇది “కురు” దేశమున “చిలానపూర్” నరిహద్దున కలదు. ఇందే కురుక్షేత్ర సంగమము జరిగినది.

8. అనందారణ్యము:—ఇది గంగాతీరమున యిప్పుడు కాశీక్షేత్రమున్న తావున పంచక్రోశ విస్తీర్ణము కలిగి యుండెడిది; విశ్వేశ్వరుఁ డిందు కలడు. పూర్వము దీనినే యానందారణ్య మనెడువారు.

9. సైంధవారణ్యము: పంజాబు దేశమున సింధునది ప్రాంతమున కలదు. సైంధవుని పాలనములో నుండుటచే దీనికిపేరు కలిగినది.

10. గుహారణ్యము:—ఇది సంయుక్త రాష్ట్రములో గంగాతీరమున నున్నది. ఇందు “గుహు”ని యాశ్రమమును “కుమాకాఅర్జున”లో చంపావతి తీరమున “క్రొంతేశ్వరక్షేత్రము కలదు.

విరభద్ర మూర్తి

11. మహారణ్యము:—ఇది మహారాష్ట్ర, బొంబాయి రాష్ట్రముల మధ్య కలదు. అనగా పూనా, బొంబాయి పట్టణముల మధ్యనున్నది. పూర్వము పండరీక్షేత్ర మిందుండెడిది.

12. దండకారణ్యము:—శుక్రాచార్యునిచే దండున కివ్వబడెను. అతఁడు శాపగ్రస్తుఁడగుటచే దేశము చెడి యరణ్యమయ్యెను. శ్రీరామచంద్రుఁ డిందే వనవాస మొనర్చెను. నాసికాత్యంబక క్షేత్రము లిందు కలవు.

13. బృందారణ్యము:—యమునా తీరమున మధుర ప్రాంతమునఁ గలదు. ఇదియే శ్రీకృష్ణుఁడు బాల్యక్రిడలాడిన స్థలము. దీనికే బృందావనమనిపేరు.

14. కామికారణ్యము:—మహాభారతమున “కామిక వనము”ని పేర్కొనఁబడినది. నరనృతినదితీరమున కురు క్షేత్రముయొద్ద కలదు.

15. చంపారణ్యము:—మధ్యరాష్ట్రములో “రజత పురము” నకు అయిదుమైళ్లదూరమునఁ గలదు. ఇది బొబ్బలకు జై నులకు గొప్ప యాత్రాస్థలము.

16. వింధ్యారణ్యము:—మధ్యప్రదేశ్ లో వింధ్యపర్వత ప్రాంతములఁగలదు. కిష్కింధ రాజ్యము, పంపానరో వరము, హనుమంతుని జన్మస్థానమిందు కలదు.

17. వీక్షారణ్యము:—యమునా తీరమున మధుర కొకమూలగాఁ గలదు. గోపికలు శ్రీకృష్ణునితో విహరించిన వనము. ఇది శ్రీమద్వాగవతములో పేర్కొనఁబడినది.

18. కదళికారణ్యము:—ఇదియే కృష్ణాసాగరసంగమ స్థలమునుండి పంచక్రోశ విస్తీర్ణమై కదళివృక్షములతో కూడి యుండెడిది. జనమేజయుఁడు సర్పయాగ మొనర్చిన చోటు. హమాలయములోఁ గూడ నొక కదళికారణ్య మున్నట్లు తెలియుచున్నది. అదియే హనుమంతుని జన్మ స్థానమని కొందరందురు. కాని యిది నేడు కానరాదు. “ఇదంవ్యాప్తం మహారణ్యం బ్రహ్మవర్తం న్యయంపురా” అనియు, “కదంబవనశాభితం” అను పద్యపురాణ ప్రమాణములచే నిది కదళికదంబ వృక్షములతో కూడు కొనిన మహారణ్య ప్రదేశమని ధృవపర్చుచున్నది. తనుక నీ క్షేత్రము కదళికారణ్యస్థమని నృప్తమగుచున్నది. ఇందు వలన దీనికి “కదళిపుర” మను పేరు సార్థకమైనది. ఇట్లే అష్టాదశ దుర్గలలోను “నవదుర్గాలు” మాత్రమే ప్రధానమని అగమశాస్త్రములందుఁ గలదు.

“ప్రథమా శైలవృత్తితి ద్వితీయా బ్రహ్మచారిణి తృతీయాభన్న మండలి కూష్మాండేతి చతుర్థికా పంచమాన్తంధ మాతేతి షష్ఠా కాత్యాయనీతిష నప్తమా కాళరాత్రిచ అష్టమాదాతి ఖైరసి నవమా నర్వసిద్ధిస్స్యాన్మనదుర్గాః ప్రతిత్తికాః”

అను నీనవదుర్గలలో యీమె నర్వార్థ నిద్రిత. ఇట్టి శక్తి యీమెకున్నట్లు అనేక యైతిహ్యములు కలవు. అందొకటి పెర్కొందును. చల్లపల్లి సంస్థానాధీశులైన అంకినీ ద్రుఘ వుకు యీమె యుపాన్యదేవత. ఒకప్పు డీ ప్రభువుపై నొక "అధియోగము" (Criminal case) వచ్చినట్లును, అందులో మండలీస్వత న్యాయాధికారి (District Judge) అంగ్లేయుడు ప్రమాదవశమున వీరే నేరస్థులను కొని శిక్షించుటకుద్యుక్తులైనట్లును, అప్పుడిమె యా "జడ్జి" గారికి వారి భార్యవలె కనిపించి తాను యెరుగని దానివలె యా కేసును విని ప్రభువు నిర్దోషి యని వాదించి ఆ యభియోగమును కొట్టి వేయించి శిక్షను తప్పించి తన భక్త వాత్సల్యమును చాటినదని నేటికిని జనశ్రుతి కలదు. నేటి వరకు యీ తల్లి భక్తుల పాలిటి కల్పవల్లియై విలసిల్లుచున్నది.

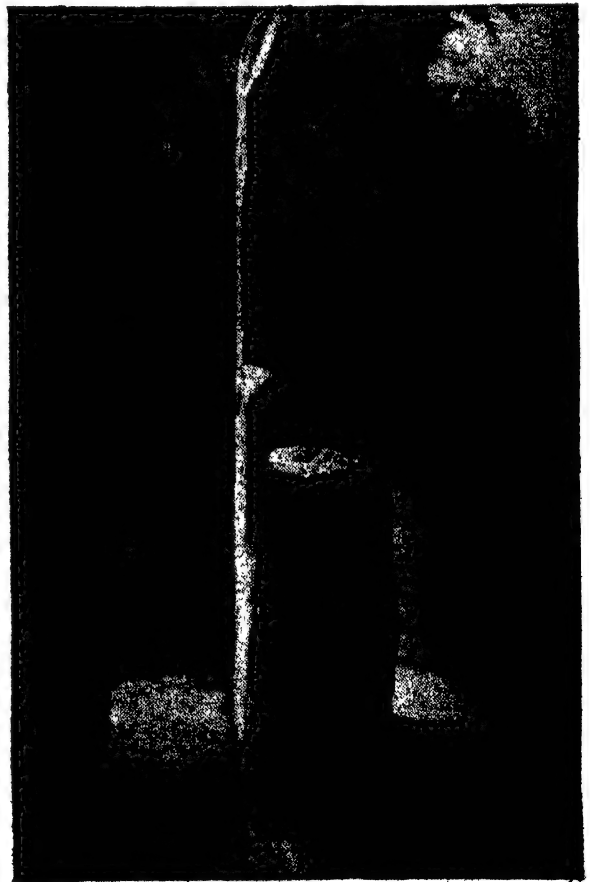
సత్యస్తంభము—కర్కటకశిల

ఇది వేద విమానము. నాగేశ్వరాలయమునకు దక్షిణ పార్శ్వమున వీరభద్రాలయమును, వామపార్శ్వమున దుర్గాదేవి ఆలయమును, ఉత్తర దిక్కున దక్షిణాభిముఖమై కాలభైరవాలయమును నైఋతి దిశను శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరాలయమును ఈశాన్య భాగమున నాలుగు అంగణముల కళ్యాణ మంటపమును, ముందు నుందరమైన 5 అంతస్తుల గోపురమున్ను కలవు. ఇప్పు డీ యాలయమున్న భాగమే పూర్వము "జనమేజయుడు" సర్పయాగ మొనరించిన స్థలమని శాసనమువలన తెలుచున్నది. ఇంక ఆలయమునకు దక్షిణ భాగమున రెండు గజములు యెత్తుగల యొక రాతిస్తంభము పాతింపఁబడియున్నది. దీనికి "సత్యస్తంభ"మని పేరు. దీనిపై బౌద్ధచిహ్నమైన చక్రములు నలువైపులనుఁ గనుపించుచున్నవి. కనుక నిది యొకప్పుడు మంటపాల, శ్రీకాకుళము, లక్ష్మీపురములవలె బౌద్ధులకుకూడ పూజనియమైన ప్రధాన క్షేత్రమై యుండెనేమో నని యాహ. "సత్యంవద, ధర్మంచర" అనియు "సత్యంగచ్ఛామి, ధర్మంగచ్ఛామి" అను బుద్ధుని మహావాక్యములలో నొక వాక్యమైన "సత్య" నామముచే నను సంధింపఁబడి యుండుట పై యాహను బలపర్చుచున్నది. మరియు స్థాపకుఁడును, క్షేత్రరూపుఁడు నగు "కర్కటకుడు" యీ శిలామాలమున ప్రతిష్ఠితుడై యుండెను. పూర్వము యెవరైనను సత్యముఁ గొరి ప్రమాణము చేయించవలసి వచ్చినప్పు డీ స్తంభమువద్దకు వచ్చి ప్రదక్షిణము చేసి నిలుచున్నచో సత్యమే యతని నొటివెంట వచ్చును కాని అసత్యము పలుక నోరాడకుండెడిదట. అట్లు అన్యత మాడినచో వారి కేదియో యాపత్తు కలుగునని భయపడుచుండెడివారట. ఒకప్పుడు యిరువురు వైశ్య

సోదరులకు వైరము కలిగి వివాదపరిష్కారముకొరకు అచారప్రకార మీ సత్యస్తంభమువద్ద తీర్పుకొనుటకు నిర్ణయించుకొని వచ్చిరట. అంత సోదరుఁడు కృష్ణాస్నానముఁ జేసి నాగకుండమున మునిగి, నాగేశ్వరునికి నమస్కరించి సభ్యులందరు చూచుచుండగ "సత్యస్తంభము" యొద్దకు వచ్చి కర్కటకునికి నమస్కరించి, అబద్ధములు పలికిన యీ రాళ్లు నన్నేమి చేయఁగలవని గర్వముతో "అసత్యము"ను పలికెనట. వెంటనే ఆ స్తంభము సగమువరకు విరిగి యతనిపైఁ బడి మరణించెనట. అంత నా స్తంభమునకు "సత్యస్తంభము"ను పేరు ప్రఖ్యాతిఁ గాంచెను. ఇప్పు డా స్తంభమున సగము మాత్రమే కలదు. యాత్రికులు ముందు "కర్కటకు"ని సేవించిగాని స్వామిని సేవింపరు.

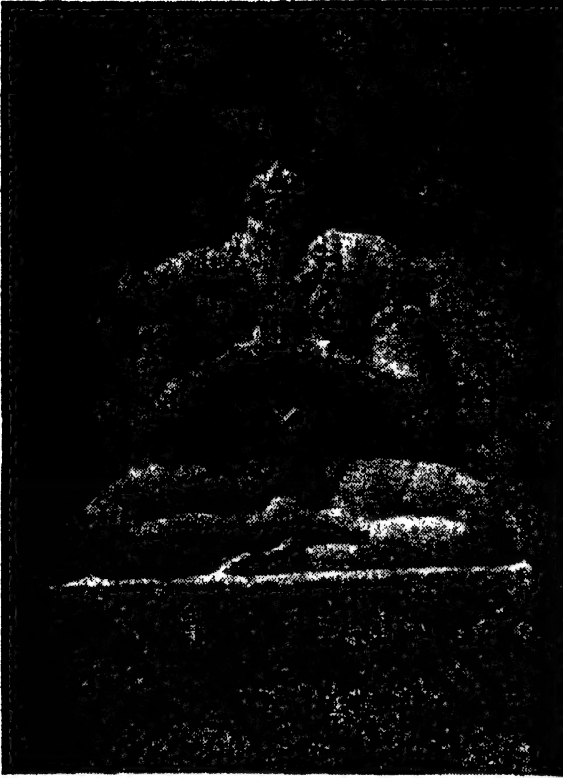
శాసనములు—చరిత్రములు

ఈ శాసనములవలన ఆలయ గోపుర మంటప ప్రాశారాలు యే యే కాలమున నిర్మింపఁడినవి, దానముల

సత్యస్తంభము - కర్కటక శిల

సోమశివాచార్యులు

వివరములు అనాటి సాంప్రదాయములు, పూర్వముగా తెలియుచున్నవి. శ్రీ కృష్ణదేవరాయలవారి నాటిదాక శివాచార్యుల వశమందుండిన పుష్పగిరి దేవాలయ మతాదులు తరువాత అద్వైత మతమువారి వశమైనవి. ఇందుకు శ్రీ రాయలవారి శైవమత వైరుధ్యము కారణమై యుండును. లోకల్ రికార్డు (Local Record) లోని యా కైఫియతు ఇప్పటికి నూజేండ్లనాడు “పుష్పగిరి” గ్రామ వృద్ధులు చెప్పగా “మెకంజి దొరగారి గుమస్తాలు వ్రాసినది. అంధ్ర దేశమున శివాచార్యులని, గురుకులవారని, శివ ద్విజులని, అదిశైవులని, పెర్కొనబడుచున్న శైవసంఘము వారాదికాలమునుండి మిక్కిలి పూజ్యతఁ గడించిన యుత్తమ బ్రాహ్మణ శాఖవారు. దశమ శతాబ్ది కింకను పూర్వకాలమున గౌడదేశమున “గోళకిమత” మను పెర గొప్ప శైవాచార్య మతము ప్రఖ్యాతిఁ గాంచెను. భావశంభు, సోమశంభు ప్రభృతులు తన్మతాధిపతులు. ఈ సోమశంభువు తన పెర నొక పద్ధతిని రచియించెను. శివలెంక మంచన పండితు డి సోమశంభువు మనుమడట. ఈ పరంపరవారు “కలమరిక్కిపాల దీక్షగురువు” లని పలు చోట్లఁ బ్రస్తుతింపఁబడిరి. కలమరిక్కిపాలు డగు “బిజ్జలు”నకుఁ

గూడ వీరు గురువులై యుండవచ్చునని బ్రహ్మశ్రీ వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రిగారు “పుష్పగిరి క్షేత్ర యాత్రా వృత్తాంతము”లో వ్రాసియుండిరి. బనస పురాణము 228 వ పుటలో వారి పేర్లు చూడదగును. వితన్మత పరంపరవారు వేల కొలది మహనీయులు దక్షిణాపథమెల్ల వ్యాపించిరి. శ్రీ కృష్ణ లీలాశుకుని (బిల్వమంగళమూర్తి శ్రీకాకుల వాస్తవ్యుడు) గురువగు యాశాన శివాచార్యుఁడు కేరళ దేశమందుండినవాడు. ఆయనే “రాజ రాజ చోళు”నకు గురువై యుండెను.” ఈశాన గురుదేవ పద్ధతి” అని యతఁడు గొప్పతంత్ర గ్రంథమును రచించెను. “ధర్మశివ, విశ్వేశ్వర శివాదులు” తెలుఁగు దేశమునకుఁ జేరిరి. విశ్వేశ్వర శివాచార్యుఁడు కాకతీయ గణపతి చక్రవర్తికి శివదీక్ష గురుఁడై తండ్రికి దీక్షనొనగి అంధ్రదేశమున కృష్ణాతీరమున, మందర గ్రామమున గొప్ప మతమును నెలకొల్పి తానందు నెలకొని నట్లు, యీ డిగువ శాసనమువలన తెలియుచున్నది.

శ్రీ చోళేశ్వర మూలపక్షితిపతి రాజన్యమాదామణి యచ్చిప్యా కిమతఃపరం గణపతిః క్షణిపతిర్యత్సుతః నస్యాత్కన్య ముదే నదేశికవరశ్చైవాగమాంభోనిధిశ్చ విశ్వేశ్వరదేశికః కలమరిక్కి పాలదీక్ష గురుః॥ త్వంగ త్వింగ జటాకిరీటముదయస్మై రారవిందాననం, ముక్తా కుండల మండితాన శిఖరాహరై ర్మనోహరిణం విద్యామంటప వర్తినం గణపతిక్కిపాల దీక్షగురుం శ్రీ విశ్వేశ్వర శంభుమీక్షిత వశాతే చతుషి చతుషి” అని మల్కాపుర శాసనమునఁ గలదు. కాళేశ్వరము, మంత్రకూటము, చంద్రవల్లి, కొమ్మూరు శ్రీశైలము, ఉత్తరసోమశిల మొదలగు గ్రామములందు శివాలయములను, మతములను నితడు నెలకొల్పెను. శ్రీనాధునిచే నేడింపబడిన “డిండిమపండితుడి” పరంపర వారికి సంబంధించినవాడే. నేడద్వైతమతాచార్య పితములుగా నున్న “విరూపాక్ష, పుష్పగిరి” పితము లానాడు వీరు నెలకొల్పిన శైవమతములేనని శ్రీ ప్రభాకరశాస్త్రిగారు 1944 సంవత్సర అక్టోబరు 8 తేదీ అంధ్రప్రతికలో ప్రకటించిరి. పెదకల్లేపల్లిలో శివాలయము నీ సంప్రదాయము వాడును పుష్పగిరి మతాధిపతి సంతతి వాడునునగు “సోమశివాచార్యుడే” కాకతీయ ప్రతాపరుద్రుని పాలనమున క్రి॥ శ॥ 1282 నాఁడు కట్టించెను. ఆయన విగ్రహముగూడ నేడు గర్భగుడికి దక్షిణ ప్రాకారములలోఁ గలదు. పెక్కుగ్రామములందు వారి ధర్మప్రతిష్ఠలుఁ గలవు. కృష్ణరాయల నమకాలికులగు ముక్కుతిమ్మనాడులకు దీక్షగురువులు అఘోర శివాచార్య దక్షిణామూర్తి శివాచార్యులు, వీరి సంప్రదాయమువారే. నూత్రభాష్యకారుడు శ్రీకంఠ శివాచార్యుఁడు కూడ నీ పరంపరలోనివాడే. ఈశానశివ, అఘోర శివాదులు రచించిన దీక్ష ప్రతిష్ఠాధినిబంధన గ్రంథముల ననుసరిం

చియే నేడాంధ్రదేశ శివాలయములలో నుత్సవాదులు నడిపింపఁబడుచున్నవి. (జనవ పురాణ పీఠిక). పుష్పగిరి మఠ మీశివాచార్యుల యధీనమయియున్న కాలముననే పుష్పగిరి మఠసాంతానికులయిన "సోమశివాచార్యులవారు" పెద్దకళ్ళేపల్లిలోని నాగేశ్వరాలయము నుద్ధరించిరి. ఆ దేవాలయమున వారి విగ్రహము నేడును పూజితమగుచున్నది. వీరి యుపాన్యదైవము "పంచముఖ గణపతి". వీరును శ్రీ ఆచార్యులవారి ప్రక్కనే ప్రతిష్ఠితులై యుండిరి. శ్రీ శ్రీ సోమశివాచార్యులవారి విగ్రహము (క్రిందనున్న) శాసనమిది. "స్వస్తిశ్రీ మన్మథామండలేశ్వర కాకతీయ్య కుమార రుద్రదేవ మహారాజులు ప్రిథివీరాజ్యము సేయంగాను శ్రీమత్పుష్పగిరి మఠసాంతానికులైన శ్రీమతు సోమశివాచార్యులు జనమేజయ నర్పయాగస్థానమునందు ఆ నంతవాసుకి తక్షక కర్కటక మహానాగకుమారులచేత సుప్రతిష్ఠిత దివ్య లింగమైన కడలుపురి నాగేశ్వర శ్రీమన్మహాదేవరకు శక వషఁకంబులు ౧౨౧౪ అగు నేటి నందన సంవత్సర చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి గురువారమునాడు యీ గుడి కట్టించినారు." సోమశివాచార్యుని బొమ్మయున్నది. "వీరు శ్రీ నాగేశ్వర శ్రీమన్మహాదేవరకు ఈ గుడి గట్టించి ఈ స్థానము విలిన సోమశివాచార్యులు" అని క్రిందపేరున్నది. రాజేంద్రచోడ దేవుని కాలమున వీరాంధ్రదేశమునకు ద్రవిడ దేశమునుండి శివాలయ పూజాది విధుల నిర్వహించుట కరుగు దెంచెరుట. ఈ వివరములు జనవపురాణ పీఠికలో పూర్తిగ చూడ నగును. ఈ శాసనమునకు తూర్పుదిక్కున నమీపమున నున్న శిలాశాసనము. "నాగేశ్వర నాగేశ్వర గణరచిత ప్రాకృతిష్ఠాపనస్వస్తిష్టే కోదండరామ ప్రభురుమత దస్సా చిరాద్వారయిత్యా. జిర్ణాగారోపలోపర్వప్రవతనజోపప్లవ స్తనందనాబై పూర్ణిమాద్వైష్ట కద్యాన్తపమితనుతే శాశ్వతం సాశ్వతేశ్వ. గతేమ కలివర్జేమ వహ్నినాగాష్టవార్ధిమ. శుభ కృత్యం వత్సరాదే పూర్ణోనాగేశ్వరాలయః. శాలివాహన వర్జేమ వేదాంబరగిరిందుమ కోదండరామ ప్రభుణాకారితం శివమందిరం॥ శాలివాహన శకవషఁకంబులు ౧౨౧౪ నేటి శుభకృత్యంవత్సరాది గురువారమందు యార్దగడ్డ కోదండ రామన్న దేవాయుగారు గుడికట్టించిరి." అని కలదు. దీని వలన సోమశివాచార్యులవారు నిర్మాణము చేయించిన దేవళము శిథిలముకాగా 490 సంవత్సరములకు తిరిగి యార్దగడ్డ కోదండరామదేవాహిగారు జిర్ణోద్ధరణముఁ గాంచి నట్లు తెలుచున్నది. తరువాత పదునాడుగు సంవత్సరము లకు అనగా శకవషఁకంబులు ౧౨౧౪ వ (A.D. 1795) లో నాగేశ్వరరావు నాయఁడు గోవుర ప్రాకారములు కట్టించి నట్లు యీ దిగువ శాసనమువలన తెలియవచ్చుచున్నది. అది శ్రీస్వామివారి గోవురమునకు లోతట్టు పడమటిదిక్కున వున్నది.

పంచముఖ గణపతి

శో॥ శ్రీ మన్నాగేశ్వరేశో వ్యరచయదనఘాయేలకాగడ్డా న్వవాయ క్షిరాద్ధీన్తుస్తు నాగేశ్వర నదనపురోగోవురం రాక్ష సాబై. మాఘప్రాచ్యాంసురేంద్రైశ్శ్చాయమధికమగస్యై శ్వరానుగ్రహతఃప్రాప్యస్థితైరప్రాకృతమివకదళీపట్టణేకాండ పంక్షైః ॥ ఇందు అర్థం॥ యేలకాగడ్డవారి పంశమ నేటి పాలనముద్రమందు పూర్ణ చంద్రుడయి యుద్భవించి నటువంటి రాజా నాగేశ్వర నాయడుగారు స్వభక్త్యతి శయంచాతను శ్రీ అగస్త్యేశ్వరస్వామివారి సంపూర్ణాను గ్రహం సంపాదించుకొని ఆ యనుగ్రహంవల్ల నకలమయిన వారికి అలభ్యమయిన ఐశ్వర్యమును బొంది భూలోకములో దక్షిణ కాశ్యపినిపించుకొన్న కళ్లేపల్లి దివ్యక్షేత్రమందు శ్రీ నాగేశ్వరస్వామివారి అలయానకు పురోభాగమందు స్వస్తిశ్రీ విజయాభ్యుదయ శాలివాహన శకవషఁకంబులు ౧౨౧౪ (1718 A.D. 1795) అగు నేటి వర్తమాన వ్యవహారిక చాంద్రమాన రాక్షసనామసంవత్సర మాఖ శుకావరకు పూర్వ మందు బ్రహ్మదేవుడు నకల బ్రహ్మాండస్థితి నిమిత్తం మేరువు నిర్మాణం చేసినట్లుగా ఆ చంద్రాకాస్థాయిగా అత్యున్నత గోవుర నిర్మాణం చేయించినారు."

శా॥ నంపన్ని భకరయేలక గడ్డ జనన కీరాల్లి పూర్తేందు
సచ్చి నాగేశ్వర నాయకన్యచ, యశ శ్శుభాంశునా నిర్దితః
గత్యాతేన వివాద నిర్హతః పరోభూత్వాతు దోషాకర శ్చంద్ర
శ్శంభు శిరోగతోభవదహేరా బద్ధాజటారజ్జుభిః ॥ టీక ॥
శ్రీ అగస్త్యేశ్వరస్వామివారి అనుగ్రహంవల్ల సకల సామాజ్య
లక్ష్మీ విభవములు కలమవంటి యేలక గడ్డవారి వంశ
మందు పూణక చంద్రుడై నమవంటి రాజా నాగేశ్వర
నాయుడుగారి కీర్తిచంద్రుడు సకలబ్రహ్మాండాలు
వ్యాపించేటప్పటికి ప్రసిద్ధ చంద్రుడు చాలా అభిమానం
చాత కీర్తిచంద్రునితోటి వివాద పెట్టుకుని సకల దేవతా
సార్వభౌముడైన శ్రీ నాగేశ్వరస్వామివారివద్దకి వివాదం
తీర్చుకోవలెనని వెళ్లినంతలో ఆయన విచారించి ప్రసిద్ధ
చంద్రుని చూచి నీవు దోషాకరుడవై కళంకం గలవాడవై
నిష్కలంకమయిన నాగేశ్వరనాయుడుగారి కీర్తిచంద్రునితో
తగుదునని వివాదమునకు వచ్చినావని కోపంచేసి తన జడ
లనేటటువంటి పగ్గాలచేత కట్టి శిరస్సున పడవేసినాడు.
ఇది ఉత్త్రేజలంకారము. పయిన అడుగున పగ్గాలు బస
వన్నలు యేనుగులు వున్నవని లోకలో రికార్డు VII
వాల్యూంలో వుదహరింపబడియున్నది. దీని అర్థము
సుగమముగ నున్నది గనుక వ్రాయలేదు.

ఈ శాసనము శ్రీ నాగేశ్వరస్వామివారి గుడిలో నొక రాతి
స్తంభముమీద చెక్కబడియున్నది. South Indian
Inscriptions Vol. VI No. 88.

“స్వస్తి శ్రీ” అని ప్రారంభించి.

సా॥ శ్రీ సోమవంశ విశేషకుణ్డగు బల
భూపాత్ముజ్జుణ్డు దిలీపనిభుజ్జు
చాలుక్య భీమ భూపాలు జ్ఞాన్తరపతి
“కబ్బలదేవి” కి సగ్రసతుణ్డు
బల్లాదినాథుణ్డు భరథ భగీరథ
ప్రస్తుత చారిత్రం ఐరగుచున్న
యీతని వల్లభి సీతాసమాన సో
మలదేవి సుభగుణ లలిత కడలు

పల్లి నాగేశ్వరునకు దీపం బఖణ్ణ
పత్నిక యా చంద్ర తారకవర్తిక గాంగ
నిలిపె రసగిరి వ్యోమేందు విలసితంబు
లైశ కాజ్ఞంబు లువ్వకార నభిమతముగ ॥ అని కలదు.
మరియుక స్తంభముమీద, “స్వస్తి శ్రీ” అని ప్రారంభించి
ఉ॥ బల్ల సరేంద్రువల్లభి శు - భస్మితిం గామ పరాణి శ్రీ కడ
ల్పల్లి భుజంగ మేళునకు భక్తి - ఖండిత దీపమాశాం
కొల్ల సీతాభవై వెలుంగుచుండంగ నిలిపెరసాద్రి
భేందులను
నల్లలితంబుగాంగ,, శాదములు, ధతభి తలంబునను ॥

ఇదిపై South Indian Inscriptions Vol. VI లో
87 నెంబరుగా ప్రకటింపబడియున్నది. ఈ రెండు శాస
నములందును చంద్రవంశ క్షత్రియులగు “బల్ల” భూపా
లుని పుత్రుండును, “దిలీప” నముండునగు చాళుక్య
భీముండ”ను ప్రభువుకు “కబ్బలదేవికి బుట్టిన పెద్ద
కుమారుడు, భరత, భగీరథాది చక్రవర్తులకుం బోలిన
“బల్లాధి నాథుండ”ను ప్రభువరేణ్యుని కిల్లాలైన “సోమల
దేవి” శుభగుణాన్విత, కడలుపల్లి నాగేశ్వరునకు శకవర్ష
ములు, ౧౦౭౬లో, నా చంద్రాదర్కముగ నఖండ దీపమును
నిలిపె నను విషయమే పర్థింపబడినది. ఇందు మొదటి
పద్యములో మూడవ చరణమున “భరథ” అను చోట
“భరత” అనియు, నాల్గవ చరణమున “సుభ” అను
చోట “శుభ” అనియు, గీతములో ప్రథమపాదమున
“నాగేశ్వరునకు” అనుదానికి “నాగేశ్వరునకు” అనియు
రెండవ పద్యమున, మూడవ పాదములో “నిలిపె” యను
తావున “నిల్పె” సనియు చదువవలెను.

రాజమహేంద్రవరములో మూర్జాయములో నున్న
రాతిపై చెక్కబడియున్న శాసనములోనున్న సీనపద్యములో
నాల్గవ చరణమున “గరమొప్ప గొంటూరం గడలుపల్లి
కనకవలయములును” అనుదాని వలన శ్రీ మన్మహామండ
లిక బొద్దన కొడుకు నారాయణ దేవని ప్రధాని “దత్త్యపై
గడ” యీ నాగేశ్వరస్వామివారికి కూడ అనేక సువర్ణా
భరణములు దానము చేసినట్లు కన్పట్టుచున్నది. ఈ శాస
నము A. R. No. 40 of 1912 లో రిపోర్టు కాబడినది.
మరియు “స్వస్తి శ్రీ శకవషణంబులు ౧౨౧౦ (A.D. 1288)
నేటి సర్వధారి సంవత్సరమున ఉత్తరాయణ సంక్రాంతి
నిమిత్తమున కడలుపూరి నాగేశ్వర శ్రీ మన్మహా దేవరకు
ఉయ్యసాని తమ తల్లి తండ్రులకు ధర్మముగాను అఖండ
దీపమునకు బెట్టిన మాడలుఖ ౨ వీని జేకొని కేళిబోయిని
కొడుకు నవో బోయిండు నిత్యమునంది మానెండు సంతక్ర
మనా (సంతానక్రమాన) ఆ చంద్రాకాముగాను రక్షింపం
గలవారు”

నాగేశ్వరస్వామి దేవళంలోను వీరభద్ర మంటపము
స్తంభానకు వుండే శిలాశాసనము.

స్వస్తి శ్రీ శకవషణంబులు ౧౨౧౩ (A.D. 1291)
అగునేటిఖర సంవత్సర ఉత్తరాయణ సంక్రాంతి నిమిత్త
మున కడలుపూరి నాగేశ్వర శ్రీ మన్మహాదేవరకు కరపూత
యారి యెడుకొండి పెట్టి. తమ తండ్రి మాకొండి పెట్టి
తల్లి పోతయసానికి ధర్మము వృద్ధిగాను అఖండ దీపమునకు
పెట్టిన మాడలు ౨౫ వీని జేకొని సగ్గండేశ బోయాడు
సంతాన క్రమమున నిత్య నంది మానడు (మానెడు)
నేయ (నేయి) ఆ చంద్రాకాముగా నడువగలవాడు. యీ
ధర్మము మివ్విదిని మున్నువారును రక్షింపంగలవాడు.

మొదటి శాసనస్తంభానకు మూడవ ప్రక్క నుండే శాసనము. స్వస్తిశ్రీ శకపషణ్ణులు ౧౨౩౫ (A.D. 1313) అగునేంటి ప్రమాది సంవత్సర ఉత్తరాయణ సంక్రాంతి నిమిత్తమున కడలుపురి నాగేశ్వర శ్రీ మన్మహాదేవరకు కొక్కిరగడ్డరెడ్డి కేతిరెడ్డి కొడుకులు సూరపరెడ్డిన్ని, బేదిరెడ్డిన్ని తల్లి తండ్రులకు పుణ్యముగాను బెట్టిన మాడలు ౨౫ వీనిం జేకొని చెప్పశింగనిం బోయిని కొడుకు భీమన బోయడు సంతానక్రమమున నిత్యనందిమానందు ఆ చంద్రాకాము నడవంగలవారు. యాధమ్యూ మున్ను పూరు రక్షింపంగలవారు. యథేదమౌ న్నతేజయః

గర్భగృహ ముఖమంటపమునకు మొదటి స్తంభానకున్న (అంతరాలయ మంటపములో నైరుతి మూల స్తంభమునకు తూర్పువైపున వున్న) శిలాశాసనము. "శ్రీరామా - నాగేశ్వరునకు దుగ్గరాజు మల్లయ్య నిరంతరము పదివేలు శరణాధులూ॥ స్వస్తిశ్రీ (A.D. 1790) సాధారణ సంవత్సర కాతీక శుద్ధ ౧౦ గురువారం పంచాననవారు బలజీవారు పెండ్లి పూరేగింపు నిమిత్తం కలహించి తీర్చిన విషరము. మయిగాపులం బెజనీడు వచ్చి శ్రీ నాగేశ్వరుల నన్నిదిని ప్రమాణితున శుభ శోభనాలు సడిపించువారు యిందు తప్పినవారు కాశీలో గోహత్య చేసిన పాపాన బోదురు—ఈ శాసనములు మదరాసు లోకలో రికార్డులో 589 పేజీలో రికార్డు కాబడియున్నవి. పై మూడు శాసనములలో "ఉయ్య సాని A.D. 1288 సంవత్సరము) లోను, తొండ్రెంటి A.D. 1291 పత్సరములోను, సూరపరెడ్డి, బేదిరెండ్లు A.D. 1235 లోను కడలుపురి శ్రీ నాగేశ్వరస్వామి వారికి నిత్యము మానెడు నెయ్యి అఖండ దీపమునకు పాయటకై ఒక్కొక్కరు 25 మాడలు యిచ్చినట్లు తెలియుచున్నది. ఇంక నాల్గవ శాసనమున పెళ్లి యూరేగింపులో పంచాననవారికిన్ని బలిజీలకున్నా తగాదాలు వచ్చినట్లున్నా అట్టి కలహములను శుభాశుభములయందు బెజనీడు తీర్చుటకున్నా నిర్ణయింపఁబడియున్నది. అనగా ఆ కాలమున యీ దేవాలయము కలహములను పరిష్కరించి శాసనములను నిర్మించు నదిగా (నేటి కోర్టులవలె) యుండెడిదని యీ శాసనము వలన స్పష్టముగా తెలియుచున్నది.

అర్చనా సాంప్రదాయము : ముక్కంటి రాజుగారు

ఈశివాలయములలో అదిశైవులు అర్చకులుగా నుండుట పూర్వాచారము, సాంప్రదాయమునై యున్నది. వారే అర్చనాధికారులు అని అగమములు పలుకుచున్నవి. వారు గాక మరికొన్ని అలయములలో శాలివాహన శకము 1062 అగు విక్రమ వత్సరమున ఘాణ బహుళ చతుర్దశినాడు (మహావిరాట్రి)కి అంధదేశమునకు ముక్కంటి రాజుగారు

వచ్చునరికి దేశమునం దక్కడక్కడ శివాలయములలో "భవుండ" జంగ సంజ్ఞలుఁ గలవారు అర్చకులుగానుండి యవైదికమైన యర్చన జరుపుచుండుటను నహింపజాలక, బ్రాహ్మణోత్తముల బిలిపించి నత్కరించి వారిచే ననుజ్ఞాతుఁడై విష్ణాలయములలోవలె శివాలయములలోఁగూడ వైదికార్చన విధానమున బ్రాహ్మణారాధనమే జరుగునట్లు నిర్ణయ మేర్పరచెనని యీ శాసనములోని శ్లోకములవలన తెలియుచున్నది. అప్పుడు పంచారామములందును, కదళీపుర క్షేత్రమందును పట్టినమందు, గోకర్ణమందు, కొండిన్య భారద్వాజ హరితాది గోత్రములవారి నాతఁడు నెలకొల్పెనట. ఈ శ్లోకములు బందరు గొడుగుపేటలోని శాంత మల్లేశ్వర స్వామివారి కోవెల అర్చకుల కడనుండి మెకంజి (Meconjee) దొరగారు సంపాదించిరి. ఇవి యొక శాసనములోఁ గలవట.

"శకాభైశాలివాహన్య నేత్రశాస్త్రాంబరేందుకె (1062)

మాసె కృష్ణచతుర్దశ్యాం విక్రమేమాఘ సంజ్ఞికే ముక్కంటినామ రాజేన పాలితే ధరణీతలే.

శివక్షేత్రమే నర్వేమభవుండా జంగసంజ్ఞికాః అపరేచార్చకాభూత్వా పూజాంఛక్రూర వైదికిం తస్మిన్కాలే మహారాజో రిపుమ తైభక్తేనరీ

ఉమారమణ పాదాబ్జయుగళైక పరాయణః

నారాయణం యథా మంత్రైర్వేదోక్తైర్విప్రసత్తమాః

పూజయంతి తథాశంభుం కారయిష్యామ్యహంనదా

ఇతినంచంత్య బహుధా బ్రాహ్మణాన్వేదపారగాన్

అహాయనమ్యగాసినస్సభాయాంనపురోహతః

శృణ్వంతా బ్రాహ్మణాన్సర్వై వేదవేదాంగ పారగాః

విజ్ఞాపనమిదం యూయమన్మదీయం యథాక్రమమ్

ఋగ్యజుస్సామ వేదోక్తైర్మంత్రై స్సర్వక్రమైరపి

స్తూయమానం మహాత్మానం పరమాత్మానమవ్యయమ్

శంకరం పంకజభవా ద్యఖిలా మరసేవితమ్

సంకరైరర్చితం నిత్యం కింకరోమి కథంసహ

కింపునర్చవతాం తత్త్వం జానతాం పార్వతీపతేః

తస్మాద్భూయం మహాభాగా భర్గం నిర్భాగ్యదుర్గమమ్

భగవంతం సమర్చంతు అనాద్యంతమనామయమ్"

ఇతిరితం తదారాజ్ఞా వచనం సర్వభూసురాః

నమాకర్ణ్య ధరాపాలం ననందుస్తుష్టువు స్త్వవైః

సుష్టాక్తం ధీమతారాజన్ భవతా నమ్యతం వచః

మహర్షీణాం తథాస్మా కందేవర్షీణాం మహాత్మనాం

కింతు పూర్వాయభేదానీం తథావేదవిదామిహ

స్థితేరభవదుగ్రస్య పూజాజాతా శుభేతరైః

తస్మా త్కాశ్యం కొండిన్య భారద్వాజహరితనైః

మార్కండేయాభిధానేన గోతమాత్రయ కాశితైః

గోత్రైరేతైర్ముతా నిప్రసానేష బ్రాహ్మణ పుంగవాన్.
అహూయ శంభు పూజాయా మభిషిచ్య నియమ్యచ
దేవానాం బ్రాహ్మణానాంచ తథా తృప్తిం విశేషతః
విస్తార్య క్షేత్ర పాత్రాణి గ్రామాని వివిధానిచ
దావయిత్వా తదారాజ్ఞా ప్రతిష్ఠాం చక్రిరేబుధాః
పంచారామేషు కేషాంచిత బ్రాహ్మణానాం మహాత్మనాం
పట్టిసేచ పరేషాంచ కదలీపుర సంజ్ఞికై.
పరేషామరశేషాణాం గోకర్ణ క్షేత్ర సంజ్ఞికై
వనతిం కారయామానుర్యధార్ణం ద్విజ సత్తమాః
రాజా ద్విజవరైః పూజాంకారయన్ శంకరం ప్రతి
నసంద వైదికైర్ముతైర్ రభిషేచన పూర్వకమ్ ॥

అని కలవు. అప్పటినుండియే యీ వెలనాటి అర్చకులు వెలసిరి. నే డాంధ్రదేశమున వారే యొక్కువమంది కాన వచ్చుచున్నారు. ఈ ముక్కకంటి రాజు యెవ్వరో?

వేణుగోపాలుడు—క్షేత్రపాలకుడు

ఈ వేణుగోపాలమూర్తి లావణ్య చక్రవర్తి మాహాత్మ్యమును మహాత్మరమైనది: విలసన - పద్మపురాణము పూర్వఖండము యిరువది నాల్గవ అధ్యాయములో

“నాగేశ్వరస్య యామ్యేచ నర్వదా క్షేత్రపాలకః
నామ్నా గోపాల కోనామ విశ్వామిత్ర ప్రతిష్ఠితః
తస్య పూజాదికం కుర్వాద్ధంధ పుష్పాపితై స్సదా
పయసా స్నాప యేద్యస్తే తస్య పుణ్య పలం శృణు
ఇహలోకే సుఖం భుంక్త్వా చాంతే మోక్ష మవాప్నుయాత్
నముక్త స్సర్వపాపేభ్యో విష్ణులోకం నగచ్ఛతి
యోనిందయతి గోపాలం సృష్టిస్థిత్యంతం కారిణం
సరతే పితృభిస్సార్ధం పచ్యతేనరకాగ్నినా” అనియు

“గోపాలం క్షేత్ర పాలార్థం విశ్వామిత్రే మహామునిః”

అనిన్ని, దేవతలు మహర్షులు ఈశ్వరునితో గోపాలునిక్షేత్ర పాలకునిగ గ్రహింపు డని “పరిగృహ్ణాతు గోపాలంక్షేత్ర పాలంతథాహరిం” అని ప్రార్థించుటవలనను స్వామి విశిష్టత్వము బోధపడుచున్నది.

“విశ్వామిత్ర స్సిద్ధి కామి విష్ణుమారాధ్య చాప్రవాన్

గోపాల విగ్రహం క్షేత్ర పాలకం కృతవానసా” అను స్కాందపురాణోక్తులు స్వామి మాహాత్మ్యమును వర్ణించినవి. ఈ నాగేశ్వరాలయమునకును గోపాలాలయమునకును మధ్య శ్రీ హనుమదాలయ మొందు కలదు. ఇదియు నార్థ ప్రతిష్ఠితమే. ఇట్లు శివేశ్వర మధ్య వాయుపుత్రుని ప్రతిష్ఠించుట మంత్ర శాస్త్రమందొక సాంప్రదాయము. శ్రీ గోపాలాలయమునందు అనాదిగ శ్రీవైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ప్రకార మున్నూ, శ్రీ అంజనేయాలయమున “మద్వాచార్యుల” వల్లనున్నా నిత్యార్చనోత్సవాదులు నెటికివి జరుగు

చున్నవి. శ్రీ గోపాలస్వామి వారి కళ్యాణము పాల్గొని శుద్ధ పూర్ణిమకు జరుగును.

మహాశివరాత్రి—బ్రహ్మాత్మవము

ఈ క్షేత్రమున శివరాత్రికే బ్రహ్మాత్మవము జరుగును. ఈ తీర్థము నర్వపాప పరిహరమైనదనియు దక్షిణకాశి కనుక యిచట స్నానమొనరించువారలకు కాశికేగినంత పుణ్యము కలుగునని శివరాత్రి నాటికే కృష్ణా స్నానమునకై వేసవేలు యాత్రికులు వత్తురు. మాఖ బహుళ ఏకాదశి ధ్వజారోహణము. త్రయోదశి శివరాత్రి స్నానములు, చతుర్దశి జగజ్జ్యోతి యుత్సవము. ఇది అతి వైభవముగా జరుగును. 20 మణుగుల మానె పాన జ్యోతిని వెలిగింతురు. ఆ జ్వాల ఉత్సవాంతము వరకట్లై యుండును. ఆ రాత్రియే దేవదేవేరుల కళ్యాణ మహోత్సవము. అమావాశ్యనాడు పూలరథము యారేగింపు, త్రిశూలతీర్థము రోజున (అవభృత స్నానానంతరము) ఏనుగు అంబార సేవ మహావైభవముగా జరుగును. అనాడు శ్రీ స్వామివారి ధర్మకర్తలయిన చల్లపల్లి ప్రభువులు స్వామివారికి భృత్యులై నర్వరాజోచిత చిహ్నములతో నలంకరించుకొని స్వామివారికి గజచోదితులై అంకుశమును చేతః బూని ఏనుగు కుంభ స్థలముపై కూర్చుని యారేగుదురు. స్వామి మూపుపై సమర్పబడియున్న బంగారు పల్లకి (అంబారి)లో వేంచేసి ముందు రాజలాంచితులైన అయుధపాణులగు యోధులును గుఱ్ఱపు రోతులును రాజ బంధువులును, పండితులును, న్యస్తవాచకులును వందిమాగధులును, బారులు తీర్చి, వారి వారి యర్పస్థానముల నడచుచుండురు. గొప్ప నాగన్వర విద్వాంసులును అస్త్రానములోని ఘనశైల్లు, బ్యాండు, నౌబత్, డంకా మున్నగు పలు వాయిద్యములు, భజనలు, నాట్యాది కాలకేవములును ఎలక్ట్రనిటి మతాబాలు, చిచ్చుబుడ్లు, అవ్వాయి బువ్వలు, ఔట్లు మున్నగు గొప్ప అగ్ని విశేషములును ప్రదర్శించినడచు గజాండోళికా ఉత్సవము యిక్కడ చూచియే అనందించవలెను. ఆ తిరునాళ్లలో అనేక విధములయిన విశేషములు జరుగుచుండును. అనేక దేశములనుండి విద్వాంసులు వచ్చి తమ నైపుణ్యములను ప్రదర్శించుచుండురు. విసత విధియు నుండును. దీనిని నిర్వహించు ధర్మపాలకులు చల్లపల్లి ప్రభువులు. ఇప్పుడున్నవారు శ్రీమంతు శ్రీరాజా యేర్లగడ్డ శివరామ ప్రసాద్ బహద్దర్ వారు. అంధ్రపదేశ కానన నభానభ్యులు. పీఠే యీ దేవస్థానమునకు పంశపరం పరా ధర్మకర్తలై యున్నారు. శ్రీ దుర్గానాగేశ్వరులు వారి కాయురారోగైశ్వర్యముల నిచ్చి చిరకాలము కృపతో నేలుచుగత. 'శమ'

శ్రీ వేణుగోపాలస్వామి - బలరాముడుపేట - బందరు

శ్రీ మంతు

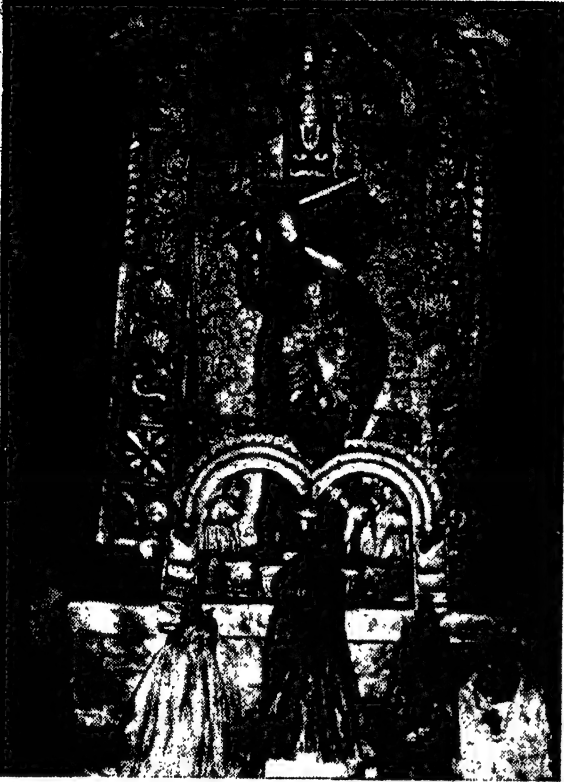
అరాధన రెండవ సంపుటము 9 వ సంచికలో ప్రకటించిన బందరు బచ్చుపేట వెంకటేశ్వరస్వామి దేవాలయ వ్యాసమున, బందరులోనున్న యితర దేవాలయ నిర్మాణములనుఁ గూర్చి దిబ్బాత్రముగ ప్రశంసించి శివగంగ, గొడుగుపేట, చలరస్తా, దేవాలయములకు ప్రత్యేక విశిష్టత యుండుటచే విడిచిపెట్టబడినది. ఈ ఆలయము గొడుగుపేట - బలరాముడుపేట సందిలో నున్నది. పూర్వ మీస్తలమంతయు పచ్చిక కాయల్లతో నిండి పశువులు మేయుటకు గోటక భూములుగ నుండెడివి. ఇందు పాస్తచెట్లు, పాగడచెట్లు నీడగా నుండుటచే పశువులన్నియు విశ్రాంతియై తరుచ్ఛాయల నిలుచుండుట యలవాటు. గోపాల దేవుఁడును నిత్యము వేణువు నూడుటచే నాలమందలన్నియు నిక్కడకు చేరి, విశ్రమించుచుండెడివట. స్వామి రోజుకొక యాపువంతున కీరములనుఁ గ్రోలి గోపబాలురతో

నాడుకొనుచుండెడివారట. ఇట్లు ప్రతినిత్యము నాబాలునితో నాడుకొనుచుండుట గోపకుమారుల కానందదాయకమై వారి యింద్రునుండి ఫలహారములఁ దెచ్చి యా బాలుని కిచ్చుచుండెడివారట. సాక్షాత్పరమేశ్వరుడు భేలనమొనర్చుటయు వారితో కలిసి మెలసి భుజించుటయు, వారికానందదాయకములు కావా? వారి పూర్వ జన్మతపఃఫల మెంతయో? ఈ సంగతి కొంతకాలమునకు బాలకులవలన తల్లులకుఁ దెలిసి యొకనాడు గోపాంగనలు యా బాలుని చూడగోరి వనమునకేగి స్వామిని కన్నులారఁ గాంచి ముగ్ధులైరట. తదాది నిత్య మావ్రజాంగసలు కూడ స్వామికి పిండివంటకంబులుఁ దెచ్చి నమర్పించుటయు నాబాలునిఁ జూచి ముద్దాడి పావుటయు జరుగుచుండెనట. స్వామియు ముద్దుబాలకుఁడై మురళిని వాయింపుచు నా తల్లులను సంతసింపఁ జేయుచుండెడివారట.

శ్రీ వేణుగోపాలస్వామి ఆలయము - బలరామునిపేట - బందరు

ఈ త్వవ విగ్రహములు - బలరామునిపేట

బలరాముడుపేట - గొడుగుపేట

హేవలమున (గొల్లపల్లెలో) యాదవ పంశాగ్రగణ్యుఁ డును శ్రీ కృష్ణభక్తుండు నగు బలరాముడను నొక గేస్తు యుండెడివాడట. ఈ భక్తుఁడు కొందరు గోపాంగనలవలన యీ బాలుని వృత్తాంతము నెఱింగి కొందరు గోపికామణు లను వెంటపెట్టుకుని తన ధర్మపత్నితోకూడ నా బాలుని చూడఁబోయెనట. ఆ బాలుని చూచిన వెంటనే యాతని మనస్సు యీ బాలుని పైసనే లగ్నమై చేరఁదీసి “నీ తలితండ్రు లేవరు? నీ వెందుందువు? ఒంటరిగ నుండు టకు కారణమే”మని కుశల ప్రశ్నల నడిగెనట. ఆ ప్రశ్న లకు స్వామియు సర్వగర్భితముగ చిరునవ్వు నవ్వి, తన పేరు గోపాలుడనియు, కాను తల్లితండ్రుల నెఱుగననియు, యీ బృందావనముననే నుండుననియు ముద్దులుఁగులుకు పలుకులు పలుకగా, నా బలరామభక్తుఁడు గోపాలస్వామి యని గ్రహించి, “నీ వెచ్చటికిని బోవలదు. నీ విందే యుండు”మని వేడుకొనెనట. అందుకు సమ్మతించి యీ బాలుఁడు చెట్లవాటునకుఁ బోయి నొక పుట్టమీద నెక్కి యదృశ్యుడయ్యెనట. అంతట బలరామభక్తుఁడు తన్నుద్ధ రింపవచ్చిన దేవదేవుఁడని తలచి, యీ పుట్టను నెమ్మడిగా

త్రవ్వి చూడగా, నీ గోపాల విగ్రహము కాన నయ్యెనట. ఆ స్వామిని బైటకు తీసి నిల్పి స్వామికి శీతాతప బాధలు తగులకుండుటకును, స్వామి చిత్రలాంఛనుఁడు కూడ యగుటచే నొక పెద్ద తాళపత్ర చిత్రమును విగ్రహమున కాచ్చాదముగా పెట్టి, సేవించుచుండెను. తరువాత పెక్కు కుటుంబములవారు యాదవులందరు వచ్చి చేరిరి. ఈపేట బలరామునిచే తొలుత కట్టినపబడుటచేత బలరాముడుపేట యనియు, గొడుగును ప్రధాన కైంకర్యముగ భావించి యుంచి పూజించుటచే, “గొడుగుపేట” అనియు పేరులు ప్రసిద్ధి గాంచినవి. ఇట్లా బలరామభక్తుడే స్వామికి దీప నై వేద్యములు జరుపుచుండెను.

గొల్లవారు - చల్లరస్తా

మన బలరామభక్తుఁడు స్వామికి నిత్యము వైభవముగ భోగములు చేయవలెనని సంకల్పించి యీ పట్టణములో పాలు, పెరుగు, చల్ల లమ్మువారలు యీ స్వామి సాన్నిధ్య మునే యమ్మవలయుననియు అందుకు రోజుకొక “కళ” (అనగా యిప్పటి అణా అని యర్థము) వంతున స్వామికి యిచ్చులాగునను కట్టుబాటు చేసెను. అందువలన అనాదిగ చల్లలమ్ముట యీ స్వామి సన్నిధి నే జరుగుచున్నది. అందు వలన నీ పేటకు “చల్లరస్తా” అనియు, నీ స్వామికి కూడ “చల్లరస్తా గోపాలస్వామి” అనియు పేర్లు కలిగినవి. ఆ వచ్చు రుసుముతోనే బలరామదాసు, బ్రహ్మసంపముగ స్వామికి కైంకర్యములు జరుపుచుండువాడు. నేటికా సుంకమిచ్చుట మాత్రము లేదు కాని, స్వామి సన్నిధి నే చల్లలమ్ముటయు, పెక్కండ్రు యాదవు లిక్కడనే యుండు టయు, పశువులు యీనిన తరువాత, తొలుతొలుత జున్ను, పాలు, పెరుగు, వెన్న, నేయి, మున్నగునవి స్వామికి నమర్పించుటయు అచారము నేడును జరుగుచున్నది.

సంతాన గోపాలుఁడు - సంగీత గోపాలుఁడు

అప్పటినుండియు పెక్కుమంది భక్తులు సంతాన కాములు స్వామిని సేవించి సిద్ధమనోరథు లగుచుండిరి. నిత్యము రాత్రి 10 గంటలవేళ యీ వనమునుండి అవ్యక్త మధురమైన వేణునాదము వినవచ్చెడిదట. అందువలన సంగీత విద్వాంసులుగాని, విద్యార్థులుగాని, అ నమయము నకు యక్కడకు వచ్చెడివారట. ఇందొక యద్భుత విష యము జరుగుచుండెడిదని వినికి. ఎవరి కొరక ప్రకారము వారి కానాదము వినఁబడుచుండెడిదట. ఎవరే నందేహము నడుగవత్తురో వారికారోజు నా నందేహము వీడునట్లు ఆ పాతమే వినబడుట, గాత్రము వినగోరువారికి అవ్యక్తమధుర మైన కంఠనాదమును, వీణను నేర్పుకొనఁగోరువారికి వీణా నాదమును యిట్లే వేణువు నూదఁగోరువారికి, పిల్లనగ్రవి

మోతయు, నాగన్యరమును వినగోరువారికి నన్నాయి నాదమై వినబడుచుండెడిదట. మరియు నిన్నటి రోజున వినబడిన పాతమునకు ప్రక్రమభంగము లేకుండా, తరువాత గ్రంథము వినబడుట మహాచిత్రము. ఇందును యెవరిపాతముయొక్క మిగిలిన అనుబంధ గ్రంథము వారికే వినబడుట స్వామియొక్క అనంతత్వమును భక్త వాత్సల్యమును చాటుచున్నవి. ఇట్లు స్వామివారియొద్ద సంగీతమును విని నేర్చుకొనిన పరమభక్తు లప్పడుండెడి వారని లోకలో రికార్డుస్ (Local Records) బందరు కైఫీయతులో గలదు. అట్టి మహత్తరమైన క్షేత్రము కను కనే, కిర్తిశేషులైన కిళాంబి రామానుజాచార్యులు, బుర్రా రాఘవాచార్యులు మున్నగు వారును జన్మించిరి. నేటికిని వారణాసి బ్రహ్మయ్య శాస్త్రిగారు, సుసుర్ల నరసింహశాస్త్రి గారు, దాలిపర్తి పిచ్చిహరిగారు, దాలిపర్తి సూర్యనారాయణ గారు నాట్యకళాపాకశానన “శ్రీమాన్ సర్” (Sriman Sir) అను అనుమకొండ వెంకట్రామయ్యగారి పంటి విద్వత్సృకాండులును దశిక పార్వతీదేవిగారు, సబ్బీసు మాలతీదేవిగారు, మరంగంటి రంగమణిగారు, అన్నావరయుల శారదాంబగారు, సుమతీదేవిగారు, మొదలగు మహిళామ తల్లులును అవరనరస్వతి స్వరూపులై యలరారుచుండిరి.

గిరిధరదాసు - బాగీరథీబాయి

బలరామభక్తుని తరువాత స్వామికి ధూపదీపనైవేద్య ములు జరుపువారు లేక యాగిపోయినవి. ఇట్లు కొంత కాలము జరిగినతరువాత యిప్పటికి సుమారు 300 సంవత్సరములక్రిందట శ్రీస్వామి తన కంతరంగభక్తుడైన, గుజరాతుదేశముననున్న గిరిధరదాసను గుజరాతిగృహస్థునకు స్వప్నమున కనపడి తనకాలయాదులు లేవనియు, పూజలు నల్పుటాగిపోయినదనియు ‘నీవు బందరువచ్చి జీర్ణోద్ధరణముఁ గావింపు’మని శాసించిరట. అందువలన నా పరమ భక్తుడగు గిరిధరదాసును, అయన భార్య భాగీరథి బాయమ్మయు వచ్చి స్వామినిఁగాంచి యిప్పుడున్న దేవాలయప్రాకారములను నిర్మించి గోపాలోపానకులును, మహావిద్వాంసులునగు దీవి వెంకటాచార్యులవారను వైఖానస శాఖీయులను రావించి వారిచే ప్రతిష్ఠజేయించి, వారినే అర్చకులుగా కూడ యుంచి పూజాదికములు చేయించుచుండిరి. నేటికిని వారివంశీకులే అర్చకులుగా నుండిరి. ఉత్సవాదులు వైఖానసభగవద్భావప్రకాశమే జరుపఁబడుచున్నవి. ఆ గిరిధరదాసు వశోంద (Duteh) వారితో గలసి విదేశవ్యాపారమునుఁ జేసి గోపాలదేవుని కరుణచే మహాదైశ్వర్యవంతుడయ్యెను. వారి కోటయందుకాపునే, నేడు గొడుగుపేటలో “కొత్తి”యని పిలుచుచున్నారు.

శ్రీ అంజనేయస్వామి - బలరామునిపేట

అతని యైశ్వర్యము న్యదేశసంస్థానములకుకూడ అప్పు యిప్పజాలినంత యుండెడిదట.

గురజ జమీందారు - భూదానము

తరువాత స్వామిమహిమను విని శ్రీయుతులు గురజ జమీందారుగారు స్వామికి భూవనతి యేమియు లేదని తెలుసుకుని గుడివాడ తాలూకా డోకిపర్లు గ్రామంలో ఎను బది యకరముల సుక్షేత్రమును భూదాన మొనంగిరి. ఇది చాలా ఫలవంతమైన భూమి. స్వామికి చక్కని అదాయము వచ్చుచున్నది.

విగ్రహములు - ఉత్సవములు

శ్రీస్వామివారి మూలవరులు (ధృవబింబము) యెప్పుడెవరివలన నిర్మింపబడినదో తెలియరాదు. కాని దివ్య సుందరమూర్తి. లావణ్యచక్రవర్తి. (ఆరాధన సంపుటము III సంఘిక 3 యందు ప్రకటింపబడిన ముఖచిత్రముఁ జూడుడు) స్వామి కిరుపార్శ్వముల రుక్మిణీనత్యభాములుఁ గలరు. ఇచ్చట ధృవోత్సవ కొతుకన్నవనబలిభేరములు కలవు. ఇవియు సుందరతరములైనవే. గరుడ, హను

మంత, గజ, సింహ హంసవాహనములు యిత్రడివి కలవు.
స్వామివారికి నర్వాంగరజతకవచమును పాలభాగమున
వజ్రములు పొదిగిన వడమల్లోర్వపుండ్రమునుఁ గలవు.
అ నవమోహనాంగుని దివ్యమంగళవిగ్రహమును చూచిన
కొలది తనివి తిరక యుండును.

సత్యభామా సంవాదము - చత్రపురి జావిళిలు

సీ॥ రాజు సత్రాజిత్తు - రంగుకూతురువయ్య
పెనిమిటి విడిచిన - పేరుఁ గలదె ?
యేళోదతనయుని - నెడబాలుఁ జేసిన
వన్నెవానియు నీకు - వచ్చునటవె ?
సల్లని వాడని - నను నీవు పలికిన
సగుబాటు గాదటే - నళిననేత్ర
గొల్లవాడని నన్ను - కోమలి పలిచిన
చులకనఁ గాదటే వో - సుందరాంగి

గీ॥ యెంత పాపంబుఁ జేసినే - యిందువదన
నిలచి నేనుండఁ గలనటే - నీరజాక్షి
రత్నముల మూట యిల బల-రాముపేట
బాలగోపాలుడందురే భామ నన్ను ॥

సీ॥ ఇంటి బయటనుంచి - యెంచుట పని కాదు
నీటుగా తిరుగుట - నీకుఁదగును
నీ తోటి పవళింప - నీతి లేదే నాకు
నీతి లేక తిరుగ - నీతే తగును
నరనంబు లాడంగ - నవతు లున్నారు లే
నా తోటి పని యేమి ? నళిననయన
ఇంటి భార్యను మాని - యింతులఁ జేరంగ
మర్యాద కాటోలు - మగల కెప్పుడు.

గీ॥ వద్దు వద్దుర నా తోటి - వాడమేల
రాను చాలుర పోర నా-రాధఁ జేర
రత్నముల మూట యిల బల - రాముపేట
బాలగోపాల రాధికా - ప్రాణలోల.

సీ॥ పెనిమిటి కాచాల - పేద వాడైనను
మునలి వాడైనను - మూర్ఖుడైన
రంగువాడైనను - రవ్వవాడైనను
తెలివి చాలగలేని - దేబెయైన
బలహీనుడైనను - పాప కర్ముఁడైనను
కుంటివాడైనను - గ్రుడ్డియైన
కళలేని వాడైన - కలహ కార్తవీరు
భంగుడైనను మాన - భంగుడైనను

గీ॥ భర్తయే దైవమని యెంచు - భామ భామ
అత్తకొడుకని సీ కింత - యలున దేల ?
రత్నముల మూట యిలబల - రాముపేట
బాలగోపాలు డందురే - భామ నన్ను ॥

సీ॥ పేదవాడవ ? నీవు పేర్కొంటే శ్రీ లక్ష్మి
వక్షస్తలంబున - వాన ముండ
కళలేని వాడవా ? కాంతలఁ గూడంగ
చతురతఁ జూపించు - జాణవేర !
కుంటివాడవ ? నీవు - కుబ్జుడఁ జేకొని
సుందరాంగినిఁ జేయు - సొగసు కలదె ?
మునలివాడవ నీవు - మోహంబు పదియారు
వేలభామలఁజేరి - వేడఁగలవె ?

గీ॥ నరనక తైలఁ గూడియు - నరనమాడ
భళిరనేనిక భువిపైన - బ్రతుక నేల ?
రత్నముల మూట యిలబల రాముపేట
బాలగోపాల! రాధికా ప్రాణలోల ॥

ఇట్టి రసవత్తరములైన పద్యములను అరువది నాల్గింటి
నీ కవి రచించెను. మకుటము రత్న మకుటమే. ఇందు విప్ర
లంభ శృంగారము బంగారమువలె వర్ణింపఁబడినది గాని
పచ్చి బూతుల బుంగవలెఁగున్నది. నాయిక కలహోత్కం
ఠిత, కవి నింపానుతి యొనర్చెను. తన అనుభవము
సంతయు వర్ణించినట్లు కనఁబడుచున్నది. కవి పేరెవ్వరో?
యేకాలపువాడే తెలియదు—చత్రపురి జావళిలనునవి
యా గోపాలునిమీదనే అంకితములయ్యెను. ఈ పదములు-
మొవ్వ గోపాల పదములకే మాత్రమును తీసిపోవు. పూర్వ
మీ పదములను వారకాంతలు ప్రసిద్ధముగ నభినయించెడి
వారు. అందున్న వన్నియు రత్నములే, “రమణీమణి నా
స్వామిని తేవే” అను ప్రసిద్ధపద మీ చత్రపురి జావళిల
లోనిదే. గిడుగు పేటకే, “చత్రపుర” మని కవి పేర్కొ
నెను. ఈ కవి పేరును తెలియుటలేదు. ఈ పుస్తక ప్రతు
లును నేడు దొరుకుట లేదు.

సీతారామాలయము - శ్రీ అంజనేయాలయము

శ్రీస్వామివారి ముఖమండపములో దక్షిణపార్శ్వమున
సీతారామాలయమును శ్రీవల్లమన్నాటి నారాయణమూర్తి
గారును, శ్రీ అంజనేయాలయమును భట్లపెనుమర్తి ప్రకాశ
రావుగారును కట్టించి ప్రతిష్ఠించిరి. వాటి నిర్వహణమును
నేటికిని వారే చూచుకొనుచుండిరి.

శ్రీ సర్వాసూర్యనారాయణగారు-ప్రస్తుతపు ధర్మకర్త

ఈ దేవాలయమునకు హెచ్చు అదాయము రాతగి
యున్నను దానిని రాబట్టకయు, వచ్చినసొమ్మును నక్రమ

ముగా వినియోగింపఁబడనందునను, H. R. and C. E. బోర్డువారు స్కీముచేసి ఆస్తికులును, ఆర్థాచారపరాయణులును, భక్తశిఖామణులును సుప్రసిద్ధన్యాయవాదులునగు శ్రీ నర్వాసూర్యనారాయణ పంతులుగారిని బ్రహ్మిగా నియమించిరి. వీరు పరిపాలనకు వచ్చినతరువాత నీ దేవాలయముముందు నింహద్వారమును కొట్టును కట్టించిరి. ఆలయమంతయు కడప రాయి పరిపించిరి. ఆలయమంటపాదులన్నియు జీర్ణోద్ధరణమునుఁ గావించిరి. ధ్వజస్తంభమునకు యిత్రదిశకు తోడుగువేయించిరి. పైన పేర్కొన్న కొన్నివాహనములను, స్వామికి రజతస్వర్ణకవచాదులనుఁ జేయించిరి. ఆదాయమును నెంతయో అభివృద్ధికిందెచ్చిరి. ఆలయమున నిత్యము గొప్పపండితులను రావించి పురాణకాలక్షేపమో, ఉపన్యాసములనో యిప్పించుచు వారికి నన్యాసముల నొనంగి గౌరవించుచుండిరి.

నిత్యము స్వామి నన్నిధిని వేదపారాయణ, మంగళవాయిద్యములు, భజనకాలక్షేపములను చేయించుచూ భక్తిప్రపత్తుల నభివృద్ధిపరచుట కెంతయో పాటుపడుచుండిరి. వీరికి గోపాలదేవుఁడాయురారోగైశ్వర్యముల నిచ్చి చిరకాలము మనుచుగాత. ఇట్టి నమర్థులగు బ్రహ్మిలుయున్ననే ఆలయములు పునరుద్ధరింపబడి ఆకర్షణీయములై అపవర్గప్రదములగును. ఇట్లే ఖాజ్జిల్లిపేట నాగేశ్వరస్వామివారి దేవాలయమును శ్రీయుతులు ఆవటపల్లి హనుమంతరావు పంతులుగారును, కన్యకాపరమేశ్వరీ సగరేశ్వరదేవాలయములను అర్కవైశ్యశ్రేణులగు శ్రీయుతులు మోటమర్రి లక్ష్మీనారాయణగారు, దయానిధిగారు మున్నగు పాలకవర్గమువారును నిరంతర కృషినలవిపి ఆలయముల నెంతయో అభివృద్ధికిం దెచ్చుచుండిరి. వీరు ఆయాదేవులనుగ్రహమున నిరిసంపదల తులతూగుదురు గాక!

ఉత్సవ మూర్తులు - విలరామునిపేట

ఉత్సవములు - వ్రతములు

(జ్యేష్ఠమాసము నందలివి)

జ్యేష్ఠ మాసమునందుకూడ త్రివిక్రమ ప్రీతికొరకు చందనము, వ్యజనము (విననికర) ఉడకుంభము - మొదలగు నవి వైశాఖమాసమునందువలెనే దాన మొనంగవలయునని శాస్త్రసమ్మతము.

31-5-57 జ్యేష్ఠ శుద్ధ ౨ విదియా శుక్రవారమున ప్రాచీన పద్ధతిచే మొదటి తేదీ రాత్రి కన్యాయందు గురుప్రవేశ మనియు, అందుచే యీ దినమునందు కృష్ణా పుష్కరమనియు ప్రాచీన జ్యోతిష సిద్ధాంతము ననుసరించెడు విజయ నగరం పిడపర్తివారు తమ పంచాంగమునందుదహించిరి.

19-6-57 జ్యేష్ఠ బహుళ ౭ నవమీ బుధవారం కృష్ణాపుష్కరమని మరికొంతమంది దాక్షిణాత్యులు నిర్ణయించిరి.

21-6-57 జ్యేష్ఠ బహుళ ౯ నవమీ శుక్రవారమున కృష్ణాపుష్కరము అరంభమని కృష్ణా, గుంటూరు మండలములందలి జ్యోతిష్కులు నిర్ణయించినందునను అధికారికముగకూడ ఈ దినమే కృష్ణాపుష్కరమని ప్రకటింప బడినందు నను - పుష్కరకర్తవ్యమును - ఈ దినమునందే సామాన్యముగ యాచరింతురు.

పుష్కరమును గురించిన విశేష వివరములు పుష్కర ప్రత్యేకనంచికయగు తరువాతి నంచికయందు ప్రకటింప నుద్దేశముతో యిట వ్రాయబడలేదు.

7-6-1957 జ్యేష్ఠ శుద్ధ ౧౦ దశమీ శుక్రవారము - ఈ దినమునందు “దశపాప హరా” వ్రతము నాచరించుట శాస్త్రసమ్మతము. ఈ దినమునందే గంగోత్పత్తియగుటచే గంగనుద్దేశించి యీ వ్రత మాచరింపబడును.

8-6-1957 జ్యేష్ఠ శుద్ధ ౧౧ ఏకాదశీ శనివారము - నిర్దలైకాదశీ - ఈ దినమునందుపవాన మొనర్చిన 24 ఏకాదశులందు ఉపవాసఫలము లభించునని పురాణప్రసిద్ధము.

10-6-1957 జ్యేష్ఠ శుద్ధ ౧౩ త్రయోదశీ సోమవారం - సమ్మాళ్వార్ తిరునక్షత్రము - వైష్ణవాలయములందు జరుపబడును.

11-6-1957 జ్యేష్ఠ శుద్ధ ౧౪ చతుర్దశీ మంగళవారము - వైష్ణవ శ్రీ నృసింహజయంతి.

12-6-1957 జ్యేష్ఠ శుద్ధ ౧౫ పౌర్ణమీ బుధవారం - సావిత్రి వ్రతము స్త్రీలచే సంపత్సౌభాగ్యముల కొరకాచరింప బడును. ఈ దినమునందుకూడ ఉడకుంభము - తిలపాత్ర - మొదలగు దానములు చేయనగును.

14-6-1957 జ్యేష్ఠ బహుళ ౨ విదియా శుక్రవారము - మిథున సంక్రమణము.

23-6-1957 జ్యేష్ఠ బహుళ ౧౧ ఏకాదశీ ఆదివారం - స్మార్త ఏకాదశీ.

24-6-1957 జ్యేష్ఠ బహుళ ౧౨ ద్వాదశీ సోమవారం - మాధ్య వైష్ణవ ఏకాదశీ.

26-6-1957 జ్యేష్ఠ బహుళ ౧౪ చతుర్దశీ బుధవారం - మానశివరాత్రి.

27-6-1957 జ్యేష్ఠ బహుళ ౩౦ అమావాస్య గురువారము - అమావాస్య ప్రయుక్త కార్యము లాచరింప నగును. ఈ దినమునందు వటసావిత్రి వ్రతము స్త్రీలచే సౌభాగ్య సంపదలకొరకు అచరింపబడును.

తీర్థమహిమ

బులుసు - వేంకటరమణయ్య.

భారతదేశం పుణ్యస్థలాలకు పుట్టిల్లని అందరికీ తెలుసును. ప్రతి స్థలమూ ఏదో ఒక మహిమ కలిగి వుంటుంది. కొన్ని క్షేత్రాలు నవీనంగా నిర్మింపబడినా, ఏదో ఒక మహత్తు దానికి అంటగట్టబడుతూనే వుంటుంది. కొన్ని చోట్ల స్థలం ముఖ్యం; కొన్నిచోట్ల దేవతకు ప్రాధాన్యం వుంటుంది. కొన్నిచోట్ల తీర్థం ప్రసిద్ధికెక్కివుంటుంది. దేవతకూ, స్థలానికీ, తీర్థానికీ—ఈ మూడింటికీ ప్రాధాన్యం వున్న క్షేత్రమే గొప్ప క్షేత్రంగా పేరుపడవుంటుంది. అట్టి సుప్రసిద్ధ క్షేత్రాల్లో పాండరీకక్షేత్రం ఒక్కటి. అక్కడ వున్న పద్మతీర్థం తీర్థాలన్నిట్లోనూ చాలా గొప్పదని, గొప్ప మహిమ గలదని పేరు పడినది. ఈ తీర్థంలో స్నానంచేసినా, కొంచెం నీరు త్రాగినా పంచమహాపాతకాలవంటి ఘోరమైన పాపాలు కూడా పటాపంచలవుతాయి. ఈ తీర్థముయొక్క మహత్తును గురించి పాండురంగ మాహాత్యంలో చక్కని వివరణం వున్నది. పద్మతీర్థం మహత్తును తెలుసుకోవడానికి సుశర్మ పృత్రాంతం ఎంతో ఉపయోగిస్తుంది.

సుశర్మ అనే పేరు చాలా చక్కగా వున్నది. కాని ఆ పేరుగలవాడు ఒక కిరాతుడు. మృగాలనూ, పక్షులనూ వేటాడడం ఆతని కులవృత్తి. కాని సుశర్మ ఆ మాత్రంతో తృప్తిపొందక దారులు కాచి, జనాన్ని చంపి వారి వస్తువాహనాలనూ, ధనధాన్యాలనూ అపహరిస్తూ వుండేవాడు. పంచమహాపాతకాలూ ఆతనికి లెక్కలోనివేకావు. సుశర్మ పేరు విచారించి ఆ చుట్టుపక్కలవున్న జనం అంతా గడిగడలాడేవారు. వాడికి పాపపుణ్య విచక్షణ కొంచెమన్నా లేదు. మంచి చెడ్డల వివేకమనేదే లేదు.

ఒకనాడు సుశర్మ తన అనుయాయులైన మరి నలుగురు కిరాతకులతోకూడా బయలుదేరి దారులు కాచాడు. కావలసిన ఆయుధాలన్నీ వాని దగ్గరనే ఉన్నాయి. అనుకున్నట్లుగానే జనంకూడా వీళ్లు కాచుకుని వున్న మార్గాన రావడం సంభవించింది. జనంకూడా కొంత బందోబస్తులో వుండడం వల్ల ఈ దొంగలకు సులభంగా లొంగడంలేదు. రెండు పక్షాలకూ కొంతసేపు పోరు. జరిగిన తర్వాతనే వారు లొంగి పోయారు. ఈ పోరాటంలో సుశర్మ అనుచరులకు గట్టి దెబ్బలు తగిలాయి. సుశర్మ బాగా అలసిపోయాడు. చివరకు బాటసారులు లొంగిపోయినా—వాళ్లు మొదట చాలా చిక్కులు పెట్టడంవల్ల సుశర్మ వాళ్లను నిర్దాక్షిణ్యంగా చంపివేశాడు. బాగా అలసిపోవడంవల్ల అతనికి ఎక్కువ దప్పి కలిగింది. శరీరం బాగా చెమటపట్టింది. మంచి నీటి కోసం వెతికివెతికి చివరకు పద్మతీర్థాన్ని చేరాడు.

నిర్మలమైన ఉదకంతో ఆ తీర్థం మిక్కిలి అకర్షకంగా ఉన్నది. సుశర్మ దాన్ని చూసి మిక్కిలి సంతోషించి, తన బడలిక పూర్తిగా పోయేటట్లు దానిలో స్నానంచేసి, చల్లని తీర్థాన్ని తనివితీరా తాగి, సేదతేరి తనదారిని పోయాడు. తర్వాతకూడా వాడు తనకలవాటయిన దోపిడులూ, హత్యలూ మొదలైనవి చేస్తూనే జీవితాన్ని గడపి కొంత కాలానికి మరణించాడు.

ఇతరులు చూడకుండా మనం ఏమి తప్పవేసినా, వాటిని అంతగా లెక్కించము. ఇది మనుష్యులకు పరిపాటి. సుశర్మ - తాను గడించిన పాపంవల్ల ముందు ఎలాంటి గతి కలుగుతుందో అని ఒకప్పుడయినా ఆలోచించలేదు. కాని, ఎవరు ఏమాత్రపుపాపం చేసినా, వెంటనే అది చిత్రగుప్తుడి చిత్రాకు ఎక్కిపోతూనేవుంటుంది. అలా ఎక్కికుండా చెయ్యడానికి ఎవ్వరికీ తరంకాదు. సుశర్మ చేసిన నన్ని పాపాలు భూలోకంలో మరెవ్వరూ చెయ్యనందున చిత్రగుప్తునికి యితనిపేరు బాగా జ్ఞప్తికి వస్తూవుంటుంది. చిత్రగుప్తుడికి ఎప్పుడూ ఇతనిమీద ఒక కన్ను వుండనే వుంటుంది. ఆయువు ఘూడి యెప్పుడు యితడు తన దగ్గరికి వస్తాడా, ఎప్పుడు వీని పని పడదామా—అని అతడు ఎదురు చూస్తూనేవున్నాడు.

సుశర్మ ఎన్ని పాపాలు చేసినా, అతడు పరమపవిత్రమైన పద్మతీర్థంలో స్నానంచేసి, ఆ తీర్థాంబువును త్రాగడం వల్ల—నలునిలో ప్రవేశించిన కర్మోటకవిషము కలి దోహాన్ని నశింపజేసినట్లుగా, ఆ జలం యీతని పాప నమూనాన్ని నశింపజేసినది. ఆ తీర్థసేవనవల్ల అతని అగామి పాపాలు కూడా నశించి, ప్రాణాలుపోయే నమయంలో ఎటువంటి పాపాలూ లేకుండా ఉండినాడు. అయినా, ప్రతి ప్రాణి—ప్రాణాలు పోయిన తర్వాత యమలోకంలోకి వెళ్లడం అని వార్యం కనుక - సుశర్మ యమలోకం చూడవలసివచ్చింది.

సుశర్మ రాకకై ఎదురు చూస్తూవున్న చిత్రగుప్తుడు—ఇతడు కనబడగానే తన చిత్రా తీసి—ఇతని పాపాలు ఎన్నివేలున్నాయో, యమధర్మరాజుకు విన్నవిద్దామని నిశ్చయించుకున్నాడు. కాని, చిత్రాలో పుటలు తిరగవేసి ఎంత చూచినా సుశర్మ పాపాలపద్దు కానరావడంలేదు. తాను వ్రాసిన పట్టిక తనకే కానరాకపోవడంవల్ల—అతనికి ఎంతో ఆశ్చర్యం కలిగింది. అతడు వెంటనే యమునిదగ్గరకు పోయి ఇలా అన్నాడు.

“ప్రభూ! నేడు మనలోకానికి వచ్చిన సుశర్మ అనే వ్యాధుడు చేసిన పాపాలు ఇన్ని - అన్ని కావు. వాటి నన్ని

టిని నేను నా చిత్రాలో జాగ్రత్తగా వ్రాసివుంచాను. ఇప్పుడు చూతున్నా- ఆ పద్ధతి కానరావడం లేదు. సుశర్మ ఒక్క పాపం చేసినట్లుగా ఇప్పుడు సాక్ష్యం చూపలేము. ఇది ఎంతో అశ్చర్యంగా వుంది. దీనికి కారణం ఏమిటో తెలియకుండా వున్నది.”

చిత్రగుప్తుడు చేతులు జోడించుకొని వినయవిధేయత లతో యిలా చెప్పగా యమధర్మరాజుకూడా అశ్చర్యపడి “ఇది చాలా వింతగా వున్నదే! నీ దగ్గరనే నదా వుండే పద్ధతుప్రకారం నీవు వ్రాసిన లిపి కానరాకపోడమేమిటి? ప్రతి పుటా జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తూ చూడు. కానరాక యేమవుతుంది?” అని అన్నాడు. అప్పుడు చిత్రగుప్తుడు ప్రభుని ఆజ్ఞ సనుసరించి ప్రతిపుటనూ పరిశీలించిచూడ ప్రారంభించాడు. ఇదివరలో సుశర్మ పాపాలు వ్రాసియుండిన కడితం మీద అతనికి ఒక క్రొత్త వ్రాత కానవచ్చింది. అది తన దస్తూరి కాదనీ, మరెవ్వరో వ్రాసి వుంటారనీ అతడు గ్రహించి జాగ్రత్తగా చదివాడు.

అందులో ఇలా వ్రాసివున్నది—“సుశర్మ అనే వ్యాధుడు చాలా క్రూరస్వభావుడై పంచమహాపాతకాలవంటి పాపాలను లెక్కలేనన్నింటిని చేశాడు. అంతేకాదు. వెనకటి జన్మలో కూడా అతడు చేసిన పాపాలు లెక్కలేనన్ని వున్నాయి. ఇలా పాపాలు చేసినా, యితడు ఒకసారి పద్మతీర్థంలో స్నానం చేసి, ఆ తీర్థదాన్ని త్రాగాడు. ఆ తీర్థసేవవల్ల యితడు యీ జన్మలో చేసిన పాపాలే కాకుండా వెనకటి జన్మలో చేసిన పాపాలుకూడా నర్వమూ నశించాయి. ఇతని పద్మలో ఒక్క పాపమూ ఉండడానికి వీలులేదు.”

తర్వాత చిత్రగుప్తుడు యమునివద్దకువెళ్లి తన చిత్రాలో పయివిధంగా వ్రాతవున్నదనీ, దాన్ని యెవరూ వ్రాశారో బోధ పడడం లేదనీ మనవిచేశాడు. పద్మతీర్థంయొక్క మహత్తు యమునికి బాగా తెలియును. ఆ తీర్థం విష్ణువునకు మిక్కిలి అభిమానమైన తీర్థమని, ఆ దేవదేవుడు నదా అక్కడ నివసిస్తూ వుంటాడనీ, అక్కడ స్నానపానాలుచేసే వారి పాపాలు నమస్తమూ నశించడమే కాకుండా ఉత్తమ గతులుకూడా కలుగుతాయనీ యముడు ఎరుగును. చిత్రగుప్తుడు యీ సంగతి తెలియజేయగానే అతడు పద్మతీర్థ ప్రభావాన్ని వివరిస్తూ - యిలాంటి వ్రాతను వ్రాసినవాడు దేవదేవుడైన విష్ణువే అయివుంటాడని తెలియజేశాడు.

ఆ తర్వాత యముడు సుశర్మ దగ్గరకుపోయి, అతని శరీరాన్ని నిమిరి బుజ్జించి, చందన పుష్పమాలికా కాంబూలాదులతోను, సూతన వస్త్రాలతోను గౌరవించాడు. ఇంతలో అక్కడికి దేవలోకంనుంచి నవరవారంగా విమానం వచ్చి నది. ఆ పరిచారకులు సేవిస్తూ వుండగా సుశర్మ దాని మీద కూర్చుండి నర్మలోకానికి వెళ్లిపోయెను. నర్మరానికి రాగానే, ఇంద్రుడాతనికి యెదురుగావచ్చి గౌరవంతో తీసుకొనిపోయి తన ప్రక్కనే సింహాసనంమీద కూర్చుండ బిట్టు

కొనెను. సుశర్మ అక్కడ కొంతకాలం వుండి యింద్ర భోగాలు అనుభవించెను. తదుపరి భూలోకంలో బ్రాహ్మణ వంశంలోపుట్టి పాండురంగ విఠలుని నగరంలోనే నివసిస్తూ, అదేపదేవునే సేవిస్తూ వుండెను. దేవదేవుని నిలయాన్ని ఊడ్చి బాగుగా అలంకరించడం అతని నిత్య కృత్యం. ఈ విధంగా చేసిన భగవత్సేవకు ఫలితంగా మరుజన్మంలో అతడు సుకీర్తి అనే పేరుతో ఒక రాజై జన్మించాడు. సుకీర్తికి జన్మాంతరవాసనవల్ల భగవద్భక్తి అమితంగా వుండినది. ప్రతిదినమూ అతడు హరిపూజ తప్పక చేస్తూ వుండేవాడు. ప్రపంచ సుఖాలపైని అతనికి రోత కూడా కలిగింది. నిండు వయస్సులోనే అతడు నన్యసించి, భగవత్సాన్నిధ్యాన్ని పొందడానికి ఘోరంగా తపస్సు చెయ్య పూనుకున్నాడు.

ముక్కుమూసుకున్నవాళ్ల తపస్సును విఘ్నం చెయ్యడానికి ఇంద్రుడు వివిధంగా పూనుకుంటాడే, విరాగులను నరాగులనుగా మార్చడానికి మన్మథుడు నర్వవిదాలా ప్రయత్నంచేస్తూ వుంటాడు. అందువల్ల సుశర్మను— అంటే. సుకీర్తిని వైరాగ్యంనుంచి తప్పించడానికి విశ్వ ప్రయత్నం చేశాడు. కాని అతని ఆయుధాలూ, బలగమూ సుకీర్తిని చలించజేయలేకపోయాయి అందువల్ల మన్మథుడికి తనవారి మీదనే విపరీతంగా కోపం వచ్చింది. అతడు తన చెరకు వింటిని నిలుపుగా దొరిపించివేశాడు. శరాల పృద్ధిని అణచివేశాడు; తన వింటినారిగా వున్న తుమ్మెదలు అరుస్తూ వుండగా, నశింపజేశాడు. తనకు మూలబలమైన శుకపిశాచులను చెట్లకు కట్టించివేసెను. సేనాధిపతి అయిన మలయమారుతాన్ని కంచుకివశం చేసెను. నహచరుడైన పనంతుణ్ణి మండుబిండలో నిలబెట్టెను. హతుడైన చంద్రుడు శత్రువక్షింలో చేరినవాడని భావించి తరిమివేశాడు. తనకు ధ్వజమైన మినాన్ని బురదలో తోయించివేశాడు. న్యాయంగాచూస్తే వీని తప్పేమీలేదు. తమ ప్రభువు శత్రువుకు ఓడిపోవాలంటూ వీరెవ్వరూ కోరినారు గనకనా? తనకు చేతకాకపోతే. ఏళ్ళేమి చెయ్యగలరు? లోకంలో యజమానికి కష్టం కలిగిందంటే—అతని సేవకుల దురదృష్టమే దాని క్కారణం! అతడికి సుఖం కలిగితే విల్లకి సుఖం కలగకపోయినా—కష్టం కలిగితే మాత్రం సేవకులకుకూడా కష్టం కలిగితిరుతుంది.

సుశర్మ యీ విధంగా నిశ్చలమైన నిష్ఠతో భగవంతుణ్ణి ధ్యానంచేస్తూ కొంతకాలానికి అపరాత్మరునిలో ఐక్యాన్ని పొందాడు. లెక్కలేని పాపాలుచేసిన అకిరాకుడు ఈ రీతిగా మోక్షాన్ని చూరగినడానికి ఆ పద్మ తీర్థంలో స్నానపానాలు తప్ప మరేకారణం లేదు. ఆ తీర్థంయొక్క మహిమ అట్టిది. పద్మతీర్థంలో స్నానపానాలు చేసేవారికి నమస్త పాపాలూ నశించడమే కాకుండా దివ్యమైన జ్ఞానం కలుగుతుంది. దానివల్ల మోక్షమూ కలుగుతుంది.

భారతీయ ధర్మము - X

“కా శ్లో ప”

జీవుల యధర్మ ప్రవృత్తికి రాగద్వేషములు మూల కారణములు. రాగద్వేషముల కతితుడై యుండువాడు భగవదనుగ్రహపాత్రుడు.

ఇన్ద్రియస్యేన్ద్రియస్యార్థే రాగద్వేషా వ్యవస్థితౌ ।
తయోర్న వశమాగచ్ఛేత్ తౌ హ్యన్య పరివస్థితౌ ॥

జీవుల నాయా కార్యములయందు బ్రవర్తింపజేయు శక్తి రాగద్వేషములకు గలదు. రాగద్వేషాత్పత్తిని వారించుట మిగుల కష్టము. అధర్మ సంస్కారములను పరధర్మా చరణమునందు రాగ ముదయించును. స్వధర్మాచరణము నందు ద్వేషము జనించును. అనుకూల చిత్తవృత్తి రాగము. ప్రతికూలచిత్తవృత్తి ద్వేషము. రాగద్వేషములు శ్రేయోమార్గములకు ప్రతిబంధకములు. చోరులవలె వెటకాండ్రవలె అవి నమ్మించి మోసగించును. రాగద్వేషముల నతిక్రమింపవలెనన్న- శాంతి వైరాగ్యములను, విమర్శన జ్ఞానమును సంపాదించుకొనవలెను.

ఒకరినిజూచిన నిర్భీమిత్తముగ రాగము గలుగును. ఒకరినిగాంచిన హేతురహితముగ ద్వేష ముంకురించును. ఆ రాగద్వేషములకు ప్రత్యక్షకారణము గోచరింపకపోయినను, స్వీయసంస్కారమున వానికి బీజములు పరోక్షముగ నిక్షిప్తములయి యుండును. మనకు దెలియనంత మాత్రమున కార్యకారణ సంబంధము లేదన జెల్లదు. బీజరూపమున ప్రత్యక్షముగ పత్ర పుష్ప ఫలాదులు కనుపట్టక పోయినను, ఆ పత్రపుష్ప ఫలాదులకు బీజము కారణమని నమ్ముచున్నాము. అవిధముగనే బీజాకారముననున్న సంస్కారమునందు సుఖదుఃఖ రాగద్వేష స్వరూపమును గమనింపలేకపోవుచున్నాము. ఒకవస్తువునుగాని యొక వ్యక్తినిగాని మనము ప్రేమించుచున్నచో నది తెలియరాని మన పూర్వకృత్యమును ప్రేమించుట యగును. అటులనే మనము ద్వేషించుచో మన పూర్వ కర్మములను అబద్ధి పూర్వకముగ ద్వేషించుట యగును. తత్తన్నిష్ఠములైన గుణదోషములు మన రాగద్వేషములకు కారణము లనుట కంటే మన సంస్కార గుణదోషములే ఆ రాగద్వేషములకు కారణమనుట నమంజనము. పరిశీలించినచో ఒకని గుణములు ఎల్లరకు ననురాగస్థానము లగుట లేదు. ఒకని దోషములు ద్వేషస్థానములు నగుటలేదు. నుగుణములకు వుట్టినట్లైన ప్రస్థాదుని, అతనితండ్రి హరణ్యకశిపుడు అ నుగణములనే పురస్కరించుకొని ద్వేషించెను. ఆ ద్వేష

మునకు కారణము హరణ్యకశిపుని యధర్మ సంస్కారమే కదా! చోరులు చోరులను గౌరవింతురు. చౌర్యము దోషమేయైనను చోరులకు నభిమానస్థానమే యగుచున్నది.

కారణము గానిదానిని కారణమని భ్రమించి మెలగుట యవిచేకము. అతర్కితమయిన శుభమును దెల్పు సుత్ర రముదెచ్చు వార్తాహరుని నత్కరించుచున్నాము. ఆ శుభమునకును ఉత్తరము దెచ్చినవానికిని సంబంధములేదు. అటులే అశుభవార్త గొనిదెచ్చినవారిని నిందించుటయు ద్వేషించుటయు సంభవించుచున్నది. వార్తాహరులు శుభాశుభ ఫలములకు కారకులు కాదు గదా! విషయ విమర్శనము గావించినచో మన రాగద్వేషములకు మూలకారణము మన సంస్కారముననే కనవచ్చును.

ధనధాన్యంబుల భోగభాగ్యముల భద్రత్వాధిపత్యంబు లన్ ।

ఘనవైషమ్యము దైవమేర్పఱచి యన్యాయంబు గావించెనం ।

చనగాజెల్లునె ? వైద్యుడామయగుణంబాద్యంత మీక్షించియం ।

తనగూర్చున్ మదురాష్టుతి క్తకటు పథ్యంబుల్ హతా కాంక్షియై ॥

తీరుని మందిచ్చు వైద్యుడు గౌరవ భాజనుడగుచున్నాడు. చేదు మందిడువాడు నిందాస్పదుడగుచున్నాడు. రోగిహితము గోరియే వైద్యుడొక్కయెడ తీరుని మందిచ్చుటయు, మఱొక్కయెడ చేదుమందెనంగుటయు సంభవించుచున్నది. ఔషధ భేదమునకు రోగలక్షణము కారణముగాని రాగద్వేషములు కారణములుగావు. సుఖదుఃఖములకు ఐశ్వర్య దారిద్ర్యములకు దైవము కారణమని వదరుచున్నాము. అది స్వీయకర్మదోషమనియు దైవము సాక్షి మాత్రమనియు విబుధుడు గ్రహించును.

పనిగొని యెల్లవేళల శుభంబె ఘటంపక అష్టకష్టముల్ మనకొనగూర్చు దైవమను మాటల కర్థములేదు. బీజల, క్షణములె తత్ఫలంబులను గన్నడు నామ్రఫలంబు నింబమి ।

యనియెడ దోటమాలి నపహాస్య మొనర్చెడి ప్రాజ్ఞా లుందురే !

వేపచెట్టున వేపకాయలే కాయును. కాని మామిడిపండ్లు కాయవు. అమ్రఫలంబు నీయకపోవుట నింబవృక్షమునకు

దోషమనరాదు. అందు దోటమాలి యపరాధ మావంతయు లేదు.

సుకృతనికరంబు నమకూర్పు శుభనమ్మద్ది !
దుష్కృతచయంబు చేకూర్పు దుఃఖమ్మద్ది !
తలప దాగర్త సుఖదుఃఖములకునెల్ల !
నట్టియెడ దైవమును దూర న్యాయమగునె ?

పుణ్యనంస్కారముగల వారికి సుఖాదులు లభించును. పాపనంస్కారముగలవారికి దుఃఖాదులే నమకూరును. విరుద్ధఫల ప్రాప్తికి దైవము కారణ మను మాట తగదు.

పూర్వసుకృత దుష్కృత జన్యములై సుఖదుఃఖములు గలుగునని వర్తమాన పురుషప్రయత్నము నిరర్థకము. కాదా యని నందియము జనించుట నహజము. ఈనాటి మన సుఖదుఃఖములలో కొన్ని పూర్వకృతజన్యము లను మాట నత్యము. మఱికొన్ని వర్తమాన కర్మజన్యములనియు ననుభవమువలన గ్రహింపవచ్చును. పూర్వకృత ఫలము ప్రారబ్ధిస్థితినిండి అనివార్యమగును. దానిని తప్పింప వలను గాదు గనుక నహజముతోడను వైరాగ్యముతోడను ప్రాజ్ఞుడనుభవించి, ఆ కర్మబంధమును వదలించుకొనును.

“నాభుక్తం క్షియతే కర్మ కల్మషోఽపి శతైరపి” ఎంత వారికైనను ప్రారబ్ధ కర్మఫల మనుభవింపక తప్పదు. సుకృత జన్యసుఖ ఫలమును సంతోషము తోడను గర్వాభిమానములతోడను అనుభవించుచున్నాముగదా! అటు లనే దుష్కృత జన్యఫలములనుగూడ నహజవైరాగ్యము లతో ననుభవింపవలసియున్నను అజ్ఞాన ప్రాబల్యముచే నటు లొనరింపలేక పోవుచున్నాము. విచారించిన మన యొకనాటి యుక్యత్యములను దుఃఖరూపమున నేపగించు కొనుచున్నాము. ప్రస్తుతసుఖదుఃఖములలో గొన్నిటికి వర్తమాన కృత్యములు కొంతవఱకు కారణములని యొప్పి కొనుచున్నాము. గనుక తగిన ప్రయత్నముచేసి అకార్య కరణమునకొడిగట్టక నశ్కార్యాచరణమునందే తాత్పర్యము గలిగియుండుట విజ్ఞత యనిపించుకొనును. కొన్ని కార్యముల ఫలమీనాడునుభవింపక పోవుచున్నను, కాలాంతరమునందు తప్పక యనుభవింప వలసి వచ్చును. కావున భావిసుఖ దుఃఖముల దలంచి, వివేకము గలిగి పుణ్యఫల ప్రదములైన పరోపకారాది నత్యుత్కృత్యములనే యాచరించుచు, పాపఫల ప్రదములగు పరహింసాది కృత్యములను విడనాడుట శ్రేయస్కరము.

కొండలు నిర్నిమిత్తముగ మనకపకారము కావించు చున్నారని వారిని ద్వేషించుచున్నాము. విచారింప మన యకార్య నంస్కారమే వారి రూపమున మనకు శిక్ష విధించు చున్నది. అది గమనింపలేక ఆ దోష మొరుల కంటగట్టు చున్నాము. ఈనాటి మన నేరములను విచారించి ధర్మాది

కారి మనకు శిక్ష విధించినపుడు దానిని కాదని ప్రతిఘటింప లేకపోవుచున్నాము. కాని యనధికారి యపకారము గావించిన నహింసలేక పోవుచున్నాము. ప్రతికార వాంఛతో అపకారికి మించిన యపకారము గావించుచున్నాము. దాన దాన మఱల మఱల నతిశయ దుఃఖము నందుచున్నాము. ఈ విషచక్ర భ్రమణమున కంతు గనలేక పోవుచున్నాము.

అపకారికి సుపకారము విపరీతము గాదుసేయ

వివరింపంగా !

అపకారికి సుపకారము నెవమెన్నక సేయువాడు నేర్పరి సుమతీ! ||

అపకారికిగూడ సుపకారము సేయుట యుచితమని శాస్త్రములు హేషించుచున్నవి. అపకారులను ద్వేషించుటయు నింద్యమగుచున్నది. అత్యయు లొనరించిన యన ల్వాపరాధాపచారములను ఉపేక్షాభావముతో జూచి నహించు చున్నాము. పరులు గావించిన తప్పిదములను గౌరంతలు కొండంతలుచేసి యుద్ధముచేయ తలపడు చున్నాము. పరిశీలించిన స్వపరభేదబుద్ధియే నహనప్రతికారములకు మూలమగుచున్నది. ఒక నమయమున మనము నాలుక కఱచుకొందుము; దాన బాధ కలుగును. అపచారము చేసి నది దంతపంక్తి - బాధ ననుభవించినది నాలుక. న్యాయ విచారణ జరిపి నేరముచేసిన దంతములకు గట్టి శిక్ష విధింప వలసియున్నది. కాని శిక్ష విధింపలేక పోవుచున్నాము. ఎందుచేత?—తప్పచేసినది మనశరీరాంతర్భాగమే కనుక నహించి యూరకొనుచున్నాము. చంటిబిడ్డ పొరు పెట్టి రాత్రి యంతయు నేడ్చుచుండును. మనకు నిద్రాభంగము, కష్టము కలుగును. అయినను ఆ బిడ్డ నేమియు ననక లాలించి బుజ్జగించుచున్నాము. అప్పటికిని బిడ్డ పోరు మాననిచో, బిడ్డతోపాటు మనముగూడ విలపింప మొరలిడెదము. విలనన-మన బిడ్డయేయని నమాధానము చెప్పి కొందుము. ఒక గుడ్డి యాగ గాని, యొక చిన్న దోమగాని మన చెవిచెంత జేరి సృత్యగీతముల వినేదము గూర్చ సుపక్రమించును. మన కెక్కడలేని యాగహము కలుగును. విశ్వప్రయత్నముచేసి శక్తి సంతయు వినియోగించి దాని యాటగట్టించిన కాని మనకు దృఢి గలుగదు; నిద్రపట్టదు. ఎందుచే నందురా?—మనకును ఆ మశక ముక్షికములకును అత్యయత లేదని నమ్ముచున్నాము-కనుక యటు లొనరింపగలుగుచున్నాము. అనాత్మజ్ఞానము-అనగా- స్వపరభేదబుద్ధియే రాగద్వేషములకు మూల కారణము. నిర్మేతకముగ సుపకారులని భ్రమించి గౌరవించినచో ప్రమాదము లేదు కాని, అకారణముగ నపకారులని విశ్వనించి ద్వేషదృష్టితోజూచి ప్రతికారా గౌరవములను నమకూర్చిన ముప్పు తప్పక కలుగును. స్వపరభేదబుద్ధి

తగదనియు, రాగద్వేషములు వర్జింపవలయుననియు, ప్రారబ్ధ కర్మ మనుభవింపక తప్పదనియు పదేపదే వినుచున్నాము. వీలుచిక్కినపుడెల్ల వరుల కు ప దేశం చు చున్నాము. శ్రవణమననోపదేశములు సులభ తరములు. తత్తద్దర్శాచరణము మాత్రము కష్టాతికష్టతమము.

అనుభవించుటకన్న గత్యంతరంబు ।

లేనిమాట యథార్థంబై, కాని, కష్ట ।

కాలమున మాత్రమా వివేకంబుదొలగి ।

అవరించును మౌఢ్యంబు దేవదేవ ॥

“ఎన్ని కంతులు కొనినను నా కంతి కొనినపుడు గలిగి సంత బాధ యితరుల కంతులు కొనినపుడు కలుగలేదు.” అని యొక్క వైద్యశిఖామణి యన్నాడట. ఉపదేశము వేరు. అచరణము వేరు. ఎవనియందుపదేశాచరణము లేకరూపత సందుచున్నవో అతడే యాచార్యపురుషుడగు చున్నాడు. ప్రవాహమునబడి కొట్టుకొనిపోవుట చాల లెలిక. ప్రవాహమున కెదురీడుట మిగుల కష్టము. మాయాజ్ఞాన ములకులోనై యుకార్యములు చేయుట మానవ న్యభాషము. నిరూఢజ్ఞానము గలిగి నింద్యకార్యముల నాచరింపకుండుట సాధారుణుల కత్యంత దుర్లభము. యుక్తాయుక్త వివేకము కలిగి, అకార్యములను విడనాడి సత్కార్యముల నాచరించిననాడే మనుజుడు సార్థకనాముడై కృతకృత్యుడగును. అందుబాటులోనున్న వానికై ప్రయానపడవలసిన పనిలేదు. అందుబాటులో లేనివానికొఱకై యత్యంతప్రయానము నకును లోనై ప్రయత్నించి కార్యనిధి సందవలయును.

ఈ బ్రహ్మాండమంతయు నొక మహానాటకరంగము. ఏవీలీకాది బ్రహ్మపర్యస్త జీవకోటులన్నియు నందు నటించు పాత్ర విశేషములు. అపుడపుడు అస్మాదృశులకు లోకవ్యవహారముగూడ నొకనాటకమువలె భాసించును. ఆ జ్ఞానము స్థిరముగ నిలువకపోయినను, దాని ననుభవవిరుద్ధమని త్రొసిపుచ్చలేము. నామరూపముల నదా శివంకరులు, సర్వ మంగళ ప్రదులు, అదిదంపతులునైన పార్వతీపరమేశ్వరులు అనందకాండవముచే నఖిలలోకముల నలరించు నా మహాపర్యకాలమున తత్పత్నంకల్పమాత్రమున నఖిల శాస్త్రంబులు, నిఖిలకళలు ప్రాదుర్భవించినవి. అవి యన్నియు మా నవు ని మాయామోహపారావారమును దరింపజేయుట కక్కఱకువచ్చు తరణివిశేషములు. వానిలో నాట్యము వేదమై, శాస్త్రమై, కళయై, జ్ఞానోపదేశ ప్రసంగమున సుత్రమమై విరాజిల్లుచున్నది. రావణుడు సీతనసహరించెను. రాముడు యుద్ధముచేసి దశకంఠుని సంహరించెను. రామపాత్రధారి రావణపాత్రధారిని ద్వేషించు చున్నాడా?—లేదు. కాని నాటకమున నుగ్రుడై ప్రతిపక్షిని హతమార్చునటుల నటించును. ఆ వైమన

న్యము తాత్కాలికమైన నటనమాత్రమే గదా! యథార్థంబు గమనింప నా యిరువురికిని సామసన్యముగూడ గోచరించును. ఆ యిద్దఱును అటు నటించుటలో పరస్పరము నహకరించి నాటకప్రదర్శనము విజయవంతమగుటకు తోడ్పడుచున్నారు. దుశ్శాసనుడు ద్రౌపదీ వస్త్రముల నపహరించును. ద్రౌపదీ విలపించును. ఇక నాటకమున దుశ్శాసన పాత్రపోషణమునకు ద్రౌపదీ పాత్రధారియు, ద్రౌపదీ పాత్రపోషణమునకు దుశ్శాసన పాత్రధారియు, నహాయము చేయుదురు. నాటకము రక్తి గట్టుటకు ఇర్దురును ద్వేష భావమునే ప్రకటించుచున్నటుల ప్రేక్షకులను సమ్మింప వలయును. లేకున్న నాటక మాభాసమగును. హరిశ్చంద్ర పాత్రధారి కుమారుడు గతించినటులును వానికై తాను విలపించుచున్నటుల సామాజికులను భ్రమింపజేయును. కాని పాత్రధారి మాత్రము తన పుత్రుడు నజీవుడే యనియు ఆ దుఃఖము నటనయే యనియు తెలియును.

ఒకనాడు పురుషులే స్త్రీ పురుష పాత్రధారణము చేయుచుండిరి. మఱియొకప్పుడు స్త్రీలే సర్వపాత్రధారణము చేయుచుండిరి. నాయికా నాయక పాత్రధారణము చేసిన ఆ వ్యక్తులు పరస్పరము వలచి వలపించుకొనినటులు సతించినను యథార్థముగ వారి నడుమ నట్టి భావోదయమున కవకాశమే లేదుకదా! పాత్రధారణము పురస్కరించుకొని వ్యక్తము చేయవలసినచ్చిన రాగ ద్వేషములు పాత్రధారణము చేయని సమయమున తమ యస్తిత్వమునే గొలుపొవుచున్నవి. రోగి శస్త్రప్రయోగము చేయుచున్నటులు బాహ్యముగ పాడగట్టినను ఆ శస్త్ర చికిత్స రోగము నుద్దేశించి జరుగుచున్నది కాని రోగి నుద్దేశించి జరుగుటలేదు. దేహధారణ సమయమునందే రాగ ద్వేషములు గోచరించును. ‘మరణాంతానివైరాణి’దేహపాతముతో వైరాదులంతరించును. దేహతాదాత్మ్యముండుదనుక రాగ ద్వేషములు సముచితములు, అని వార్యములు. దేహాతీతమైన సర్వాత్మత్వ పరిజ్ఞానము గలుగునేని రాగద్వేషములు ఎండమావులవంటివని తోచును. నిర్వికారుడైన యాత్మ వికారాస్తదమయిన దేహమును ధరించి - పాత్రధారణ మొనరించు వ్యక్తివలె - రాగద్వేషములకు సుఖదుఃఖములకు లోనైనటులు నటించును. కాని పాత్రధారణము చేయక న్యస్తమైన వ్యక్తి తత్ప్రధాన ద్వేషాదులకు దూరుడై యుండునటులు - అత్యున్నత ద్వంద్వములకు నతీతుడై యుండుననుట యుక్త్యనుభవములకు సులభగ్రాహ్యము.

వేదాన్తానామశివానా మాదిమధ్యావసానతః ।

బ్రహ్మాత్మన్యైవ తాత్పర్యమ్.

జ్ఞాతాజ్ఞాత సమస్తభూతములయందంతటను పరమాత్మయే నిండియున్నాడని విశదముగ దెలియజెప్పనదియే విద్యలలోనెల్ల సుత్రమమయిన విద్య.

పరమాత్మాద్యయానందః ।

పూర్వః పూర్వం న్యమాయయా ।

న్యాయమేవ జగద్భూత్వా ।

ప్రావిశజీవరూపతః ॥

ఈ జగన్నాటకపాత్రధారులయిన జీవులెవరు? "తత్సృష్ట్యా తదేవానుప్రావిశత్." జగన్నాయానాటకము నకు నూత్రధారి పరమాత్మ. ఆ పరమాత్మ తానై నర్వపాత్ర ధారణముచేయును. అనగా పాత్రధారులయిన వ్యష్టిజీవు లందఱు నమష్టిపరమాత్మన్యరూపములే యని తాత్పర్యము. పరమాత్మ యెట్టివాడు? న్యపరభేదశూన్యుడు, పరిపూర్ణుడు, పరమానంద న్యరూపుడు పరమాత్మ. కనుక జీవులందఱుగూడ వస్తుతః భేదరహితులు, పరిపూర్ణులు, అనందనిలయులు. వారియందు భిన్నత్వాదులు కల్పిత ములేగాని యథార్థములుగావు. 'ద్వితీయాద్వై భయం భవతి'. తనకన్న సన్యమున్నవాడుగదా భయాదులు, రాగ ద్వేషాదులు గలుగును. తన్ను తా ద్వేషించుకొనుట అనంగ తము. కారణప్రాబల్యముచే తన రూపాంతరమయిన మఱియొక జీవిని ద్వేషింపవలసి వచ్చునెడ ఆ ద్వేషము తాత్కాలికమనియు, భ్రమప్రమాద జన్యమనియు, స్వాస్థ్యము చేకూరినంతనే నమనిపోవునదియనియు శాస్త్రాధ్యయనమువలనను, గుర్వనుగ్రహమువలనను ప్రాజ్ఞుడు తెలిసికొనుచున్నాడు. తనకుతానై యొరులను ద్వేషింప కున్నను, ఇతరులు తన్ను ద్వేషించి బాధించుచున్నపుడు ద్వేషాదులుదయించుట లోక ధర్మమని యొప్పికొనక తప్పదు. కాని తానై పరులను ద్వేషింపకుండుట యుత్తమ ధర్మము. ద్వేషించువారినిగూడ ద్వేషింపక నమాదాన పఱచుట యుక్త్యుత్తమ ధర్మము.

క్రోధాన్తకార వికటభ్రుకుటి తరంగః ।

భీమన్య సాంధ్య కిరణారుణరౌద్ర దృష్టేః ।

నిష్కంప నిర్మలపయోధిగభీర వీరా ధిరాః ।

పరన్యపరివాదగిర న్నహన్తే ॥

గాంభీర్యముచే పారావారమును సైతము ధిక్కరించు ధీరాగ్రేసరులు క్రోధావేశదుర్మిరీక్షలయిన దుర్జనమూర్త స్థుల పరివాద ప్రలాపములను సహింప గలుగుచున్నారు. అట్టి వారిక్షమాగుణ మెంతేని ప్రశంసాపాత్రము. 'క్షమా శస్త్రం కఠో యన్య దుర్జనః కిం కఠివ్యతి' ఓర్పుగలవాని మ్రోలనెంతటి తుంటరియైనను తలయొగ్గక తప్పదు.

క్రోధే, స్మేరముఖాపధారణ మధావిష్టే, ప్రసాదక్రమః ।

వ్యాక్రోశే, కుశలోక్తి, రాత్మదురిత చ్ఛేదోత్సవస్తాడనే ।

ధిగ్జనైరజితాత్మనోఽన్య మహతి దైవాదుపేతావిపత్ ।

దుర్వారేతి దయారస్పర్శ మనసాం క్రోధన్యకుతోదయః ॥

రాగద్వేషములు మానసిక వ్యాదులు; మనస్సు దుర్బల మయిననాడవి ప్రకృపించును. భవరోగవైద్యులు ఆ జాడ్య ములకు చికిత్స నిర్దేశించియున్నారు. కోపముచే మొగము ముడుచుకొనియున్న వానిని చిరునగవుతో పలుకరించిన వాని యాగ్రహము కొంత చల్లారును. అది పూర్తిగ దొలగ కున్నను వృద్ధి మాత్రము పొందదు. తామనముచే నొడలు మఱచిన వానిని మృదుకరస్పర్శచే దేర్చవచ్చును. దుర్భాషలాడువారిని సామవచనములచే శాంతి నొందింప వచ్చును. ఆ గ్రహగ్రహ విష్టుని జూచి జాలినందవలయును గాని వానికి ప్రతీకారము తలపెట్టరాదు. దయార్థ్య మానసులైనవారి పట్ల కోపము వహించుట దుష్కరము.

హింసాక్రోధపారుష్యావ్యాసురలక్షణములు అప్రయత్న ముగనే లభించును. అవి నర్వ జీవసాధారణములన్నను తప్పులేదు. వానిని పదలించుకొనుటకు భగీరథప్రయత్నము చేయవలసివచ్చును. అహింస, అక్రోధము, సత్వసంనిధి దైవ లక్షణములు. ఎంతప్రయత్నముచేసినను అవి లభింపవు. లభించినటులు గనుపట్టినను ఉత్తరక్షణముననే అవి యంతర్ధానమగును. క్రోధరహితులు, క్షమానంపన్నులు, అహింసాతత్పరులు, సత్వగుణప్రధానులు, కోటిక్కొరై నను గానరారు. కారణ జన్ములయిన సాధునజ్జన పురుషాత్తములయందే ఆ య పూర్వదైవ లక్షణములు గోచరించును.

నకలకల్యాణ సంప్రదత్తు రత్నాకరము అలవై కుంత పురము. అందు శ్రీ శ్రీనివాస విలాస సుందర మందిరము అమందానందకందము. అట భోగిభోగశయనీయము. దాన రమారమణి యంకము సుపధానముగ శయినించి జగన్నాడు సుఖలిలావినోదప్రసంగముల నేలలాడు చుండెను. అతర్కితంబుగ నెటసుండియో యూడిపడి భృగుమహర్షి యమర్తావిష్టుడై లోకేశ్వరుని కొస్తుభాలం కృత వక్షిస్తలంబును వామపాదంబున బిట్టదన్నె. క్షిర సముద్రరాజతనయ నయనయుగళము ప్రళయార్క బింబనదృక్షమయ్యె. భోగిరాజశిరస్సహస్రంబు కంపించె. నక్షిత్రగ్రహగణంబులు చలించె. అకాల ప్రళయ మానన్న మయినటులు దొచె. గరుడగమనుడు వినయవినమిత శిరస్కుడై ఆ తపోధనుని పవిత్రచరణంబుల వ్రాలి మ్రొక్కి, లేచి నిలబడి బద్ధాంజలియై "మునింద్ర చంద్రా ! మీ రాక గురుతింపలేక తప్పిద మొనరించిన నన్ను మన్నింపుము. ఈ భద్రానన మధిష్ఠింపుము. అభయ ప్రదానము చేసి యీ దాసుని రక్షింపుము. భవత్పాద తీర్థంబుచే లోక స్థులు, లోకీకులు పవిత్రులగుచున్నారు. ఇటువీడ నేను యుష్మత్పాదతాడనాంకమునే భూషణవిశేషముగ గౌర వింతును. గురువరేణ్యుల యాగమనముచే మా భవన

మును పావనము లయినవి. మే మెల్లఱమును చరితార్థుల మయితిమి." అని మృదుమధురాలాపంబుల తపస్వి ననున యించెను. అ మునిజనమూర్ఖస్యుడును పరమానందము నంది ముకుందుని నభినందించి యెందే జనియె.

నేటికి మూడువందల యేబది యేండ్లకు బూర్వము మహారాష్ట్రదేశమున జన్మించిన ఏకనాథమహారాజు - నత్కుల సంజాతుడు, నర్వశాస్త్ర విశారదుడు, తపస్సం పన్నుడు, ఉద్యంధ రచయిత, నిరంతర భగవన్నామ జప తత్పరుడు, విశేషించి క్షమాశీలుడు, సాధువ్యభావుడు. నిత్య మా నియతవ్రతుడు త్రికాలములయందును గోదావరీ పావనోదకముల స్నానమాడ బోవుచుండెను. నదికి బోవు త్రోవలో ఒక తురుష్కజనపదముండెను. అందొక ముష్కరుడు నదికి వచ్చిపావువారిని పలువిధముల బాధించు చుండెను. ఏకనాథుడు స్నానముచేసి తిరిగివచ్చు నమ యము కనిపెట్టి ఆ మూర్ఖుడు మీద నీరు చిమ్ముచుండెడి వాడు. ఏకనాథుడు పెదవి కదుపక మఱుల గోదావరీకిగి స్నానముచేసి వచ్చెడివాడు. వైచ్యుడు తిరిగి నిఘోషాసెడి వాడు. అందుచే బ్రతిదిన మేకనాథునకు పెక్కుసారులు స్నానమునకై గోదావరీ కేగవలసివచ్చెడిది. ఒకనాడ దురాచారి యత్యాచారము మేర మీరినది. ఏకనాథున కానాడు నూటయెనిమిది సారులు స్నానము చేయవలసి వచ్చెను. కాని యతని నహసము నడలలేదు. ప్రసన్నత నన్నగిల్ల లేదు. యవసునకు ఆశ్చర్య ముదయించెను. నిగ్గుకలిగెను. తలతిరిగివచ్చెను. పశ్చాత్తాప ముంకురించెను. జ్ఞానోదయ మయ్యెను. అత డేకనాథమహారాజుపాదములపైబడి శరణు వేడెను. కోపముఱుగని యా మహాత్మునకు జాలిగలిగెను. నాటినుండి యా మునల్మాసుని జీవితము ప్రశంసాస్పద మయ్యెను. ఏకనాథుని ప్రవృత్తి యాదర్శప్రాయము; అతని యమూల్యగ్రంథములు మహారాష్ట్రులకేకాక యాపద్ధారిత వాసులకు పతనార్థములు.

అధునికకాలమునందును నత్యాహింసలు ఆచరణసాధ్య ములేయని నిరూపింప నవతరించినవాడు మహాత్ముడు. న్యదేశీయుల పారతంత్ర్యశృంఖలములను దొలగింప యత్నించుచున్నాడను నేరమాపాదించి నాటి యాంగ్లేయ ప్రభుత్వము మోహనదాసుని కారాగారమునకు బెక్కు మారులు పంపెను. పలువిధముల బాధించెను. కాని యా సాధువుగవుడు తన్ను శిక్షించి బాధించినవారిని ద్వేషింప లేదు; పై పెచ్చు ప్రేమించెను. పట్టాభిషేకమునకై పిలువ బడినపుడు రాముడుప్పొంగలేదు. అడవులకు బంపబడిన నాడు దాశరథి దుఃఖింపలేదు. రామదానదాసుడు గాంధీజీ కృష్ణ జన్మస్థానము ప్రవేశించునపుడు విచారలేశము నంద లేదు. కారాగారము క్రి కలిగిననాడు సంజాతాశయమును

బొందలేదు. అతని యాగ్రహము నత్యగ్రహముగానియురా గ్రహము కాదు. క్రోధవర్జితునకు భక్తియు, గళుగఘ్న, ద్వేష రహితునకు హింసాభిలాష యుక్తయ్యుండు. విశ్వమానస ప్రేమ యలవఱుచుకొన్న వారి ప్రసన్నము నందజనుకొను మార్గదర్శకమగునుగదా!

"దుర్జన నృజ్ఞనోభూయాత్" దురాచారులు నదాచారులు గావలయుననియు, దుర్జనులు నజ్ఞనులుగా మాణవలయు ననియు అర్థులపేక్షింతురు. "పతితులు పాపాత్ములు నివ నించు నరకలోకమునందే - దయామయా! పతితపావనా! పరమేశ్వరా! - నీ యునికి యపేక్షితము. సుజనులు తమ సాజన్యబలముననే యభ్యుదయము నందగలరు. నీ సాయము లేక దుర్జనులు మేలుగాంచ లేరు." అని యొక యాధునికతత్వవేత్త నుడివినాడు. మనోదోర్బల్యమువలన దోర్జన్య మేర్పడును. బలవంతులకు సాయపడుటలో నబ్బురములేదు. బలహీనులకు సాయము చేయుటయే ప్రశంసాపాత్రము.

నర్వే భద్రాణిపశ్యస్తు - మా కశ్చిద్దుఃఖ బాగ్భవేత్ ||

అందఱు సుఖమందవలయుననియు, ఏ యొక్క జీవి కిని కష్టము కలుగకూడదనియు భారతీయులు నిత్యము శివసంకల్పము చేయుచున్నారు. నకలలోకశాంతి సపేక్షించు జాతి భారతజాతి యొక్కటియేయను ఖ్యాతి నేటి కిని చెక్కుచెదఱక నిలిచియున్నది. స్వీయాభ్యున్నతి మాత్రమే యానించి యీనాటి నాగరికజాతులన్నియు వింత వింతరీతుల అస్య జాతుల వంచింప జూచుచున్నవి. కాని భారతీయులొక్కరే నకలదేశయోగక్షేమములకు పాటుపడుచున్నారు. భారతీయ వైదేశికనీతి సామాన్య వాదులకు, 'పెట్టుబడిదారి' ప్రభుత్వములకు, కంటకముగ నున్నది. భారత ప్రభుత్వముయొక్క నహసమునకును, శాంతికాముకత్వమునకును ముప్పుదెచ్చిపెట్ట పెద్ద పెద్ద రాజ్యములు విశ్వ ప్రయత్నము చేయుచున్నవి. వాని యండ జూచుకొనియే పొర్చుగినువారు గోవాలోసు, పాకిస్తానీయులు కాశ్మీరులోను, దురాగతమున కొడిగట్టు చున్నారు. దుర్బోధనాదులు ధర్మరాజును ద్వేషించిరి. ధర్మ రాజు మాత్రము వారికి తనకు దానై యపకారము దలపెట్ట లేదు. శలభము తను దాన నగ్నిలో బడును. అగ్నికి హింసాభిలాష లేకపోయినను శలభము తన యకార్య కరణదోషముచేతనే నమనిపావును.

అన్నిమతములవారికిని, అన్నిజాతులవారికిని, జనకుడు సంరక్షితుడునగు భగవంతుడొకడే. జగదేకకాండయిన యాపరమేశ్వరుని దలచి, ద్వేషము విడనాడి, అందఱి మేలు కోరుటయే ప్రాజ్ఞులక ర్తవ్యము.

(నశేషము)

సత్యమే వజయతే

శ్రీమతి మరంగంటి సీతమ్మగారు

కార్యదర్శిని - యతిరాజసేవామహిళామండలి - గొడుగుపేట - బందరు

“సత్యమే వజయతే నానృతమ్” అను నుడి ఉపనిషద్వాక్యము. సత్యమే సమస్త ధర్మములకు మూలము. సత్యమే జగత్సృష్టికి కారణము. అసలు సత్యమననేమి? దీనికి లోకమున స్థానమేది? అనునవి ప్రస్తుత విమర్శనాంశములు. వ్యవహారమున సత్యమనగా నిజమును పలుకుట అను అర్థమందు లోకమున పలుకుచున్నారు. కాని యిది పరమార్థసత్యమని, వ్యావహారికసత్యమని రెండు విధములు. ఇందు పరమార్థసత్యము నిత్యుడైన బ్రహ్మనుగూర్చి చెప్పినది. వ్యవహారసత్యము లోకము వాకొనునది. లోకము మిథ్యయైనను, సత్యము మాత్రము నిత్యముగనుండును. అనగా త్రికాలబాధితమై, బ్రహ్మపదార్థమువలె ఆవ్యంతములు (చాపుపుట్టుకలు) లేక శాశ్వతముగనుండు వస్తువని యర్థము. కనుకనే బ్రహ్మ సచ్చితానందస్వరూపుడందురు. అనగా “సత్-చిత్-ఆనందము”లే బ్రహ్మకు ముఖ్య లక్షణములు. ఈ గుణత్రయమునందును “సత్తు”నే ప్రధానముగా పేర్కొనిరి. మతత్రయాచార్యులైన శంకర మధ్వరామానుజాచార్యులలో, రామానుజమధ్యులు బ్రహ్మతేపాటు జగత్తుకూడ సత్యమైనదే యని నిర్ణయించినను, జగన్నిధ్యావాదియగు శంకరుడొకడూడ బ్రహ్మామాత్రము సత్యమని అంగీకరించి నిర్ధాంతికరించెను. కనుక బ్రహ్మమనగా సత్యమని తేలుచున్నది “బ్రహ్మసత్యంజగన్నిధ్యా” అను వాక్యమున, బ్రహ్మమే సత్యపదార్థమని అభేదాద్యవసాయము బోధపడుచున్నది. కనుక బ్రహ్మమనగా “సత్య” మని రూఢార్థము. బ్రహ్మమనగా శ్రీమన్నారాయణుడు. ఇతడే అమృతుడు; అదిమధ్యాంతరహతుడు. అనగా నాశముగాని మార్పుగాని లేక యెల్లప్పుడునుండువాడని ఉపనిషత్తులు హెచ్చించుచున్నవి. శ్రీమన్నారాయణుడే సృష్టిస్థిత్యంత కారకుడగుటచేతను, “నారాయణాద్భూ జాయతే, నారాయణాద్విజాయతే, నారాయణాద్బ్రూ జాయతే” అను యుపనిషత్ప్రమాణములచేతను స్వామి బ్రహ్మదుల సృష్టికే కారణుడని తేలుచున్నది. కనుక జగత్సృష్టికికూడ కారకుడు నారాయణుడే-అనగా యీ సత్యమే సృష్టికి జీవకర. దాని శక్తివల్లనే జగత్సృష్టి స్థితితిరోధానాదివ్యాపారములు జరుగుచున్నవని తాత్పర్యము. కనుక ప్రభునమ్మితములైన వేదములు “నానృత్యంబ్రాయాత్, నానృతంవదేత్, సత్యంవద, ధర్మం

చర” అను విధివాక్యములను శాసించి చెప్పినవి. మరియు, నీ విషయమున భ్రమప్రమాదములకు వశ్యులు కావలదని “సత్యాన్నప్రమదితవ్యమ్” ధర్మాన్నప్రమదితవ్యమ్” అనికూడ “శిక్షావల్లి”లో శాసించినది. ఇంక యీ సత్యముయొక్క స్వరూపమేమి? అను నిర్ణయము నకు “జయస్వరూపమని ధర్మస్వరూపమని” స్మృతులు నిర్ణయించినవి. ఈ వాదమును “సత్యంవద, ధర్మంచర, యథేధర్మస్తతేజయః” అనియు, “సత్యమేవ జయతేనానృతమ్” అను సూక్తులు బలపరుచుచున్నవి. అనగా సత్యమే ధర్మస్వరూపమనియు, ఆ ధర్మ మేవైపుననున్న నావైపున జయము చేకూరుననియు, యెప్పటికైనను సత్యమే జయించును కాని అసృతము జయింపదనియు స్పష్టముగ చెప్పచున్నవి. కనుక యీ జయాపజయములే ధర్మాధర్మములని, సత్యానృత్యములని యోగి కార్థము కుదురుచున్నది. అటులైన వీని నెవరాచరించిరి? వారికెట్టి ఫలితములు కలిగినవి? అను ప్రశ్నలు విమర్శనాపేక్షాంశములు. సద్గుణములను పేర్కొనునప్పుడు “దయానత్యం చ శౌచంచ” అని స్మృతులు పలికినవి. ఇందు సత్యమేల మధ్యను పేర్కొనబడిన దనగా, దయా శౌచములకు సత్యమే మూలకారణము. దీని నన్నిహితము రెంటికిని సమానముగా నుండవలెను. కనుక త్రిమూర్తులను పేర్కొనునప్పుడు సృష్టిలయకారులగు బ్రహ్మేశానులను నిరుగడల నిలిపి, వారి యుభయుల స్థితినిగూడ తాను గాంచుచు మధ్యనుండి, తనకు సృష్టిలయము లవగతములైనను, వాటిని వారిరువురకు బ్రసాదించి జగన్నాటకమును సడిపించు నారాయణునివలె చెప్పిరి. (బ్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరులనునప్పుడు విష్ణువు మధ్య పేర్కొనబడెను) “దయానత్యశౌచము” లందు, సత్యము మధ్యను పేర్కొనబడెను. ఇందువలన యీ రెంటికిని మూలమును కారణమైనదనుట సూచించుచున్నది.

మున్నుహరిశ్చంద్రుడు కృతయుగమున సత్యవ్రతము చేతనే జయమును గాంచెను. సత్యవాక్యపరిపాలనకై తన రాజ్యమునంతయుఁ గోలుపోయి భార్యాపుత్రాదులను సేవకులుగా విక్రయించి, తాను చండాలదాస్య మొనరించి, తన సత్యవ్రతమును విడనాడనందున తిరిగి తన రాజ్యమును జేకొనఁజాలి, స్థిరతరమైన కీర్తినిగాంచి దేవతలకుఁగూడ పూజ్యుడైయుండెను. అంకిష్టు నల, బలి,

మాంధాతాది మహిపతు లెందరో నత్యమార్గము నవలంబించి రాజ్యపరిపాలనముజేసి, చిరస్థాయియగు కీర్తిని సంపాదించిరి.

ఇంక త్రేతాయుగమున రామరాజ్య విధానమును పరిశీలించుము. రామచంద్ర పరమాత్మ కొకమాట, యొక బాణము, ఒక పత్ని యనునవి ప్రధానధర్మములు. అతి తప్పుటెటువంటిదో యాయన యెరుగడు. సరికదా - రామ రాజ్యమున యనత్యవారులకు స్థానమేలేదు. ప్రతిజ్ఞా భంగులకు బహిష్కరణమే శిక్ష. అనత్యము పలికిన వారి నాలుకలు వేయి చీలికలు చేయుదునని లక్ష్మణస్వామి వారి బిరుదు (ప్రతిజ్ఞ). స్వామి హనుమంతుని సీతా స్వేషణము కొరకు లంకకు పంపినపుడు హనుమంతుడు సీతా బరాత్నిని (దేవేరిని) చూచి లంకా పట్టణమంతయు తిరిగి, పాలస్త్రుని వైభవమును గాంచి వచ్చి రామచంద్ర ప్రభువునకు నివేదించునపుడు, “అగ్ని హోత్రాశ్చ వేదాశ్చరాక్షసానాం గృహే గృహే” అనియు, “క్రతు ప్రవరయాజి నాం” అనియు విన్నవించునరికి శ్రీ రామచంద్ర పరమాత్మ హనుమత్, లక్ష్మణ, సుగ్రీవులతో అటులైన మనము రావణుని గెలువ నేరమని పలికిరట. అంతనా హనుమంతుడు “దయా నత్యంవ శౌచంచ రాక్షసానాం స విద్యతే” యని చెప్పగా నత్యదూరలను గెలుచుట సులభ సాధ్యమని నిర్ణయించిరట. అట్లులే స్వామి రావణసంహార మొనర్చిరి. రావణుడు బ్రహ్మపంశనంభవుడై, మహాతపంబొనర్చి, బ్రహ్మదులచే ననేక వరంబులంబొంది, శైవదీక్షాధురంధరుడై, అఖండ భక్తికలిగి, అఖండలుని సైతము తృటిలో జయించిన నిరస్తకపరాక్రమశాలికి అపజయమును చేకూర్చినదీ “అనత్యమే - అధర్మమే”; కనుక నత్యమునకు జయమునకు యెంత సన్నిహిత సంబంధమున్నదీ దీని పలన తెలియచున్నది.

మరియు ద్వాపరమున “ధర్మజుని” నత్యసంభవము గురించి విననివారుండరని నమ్మకము. నత్యవాక్పరిపాలనకై రాజ్యభ్రష్టులై అరణ్యవాసమొనరించి, యజ్ఞాతమునుజేసి పడరానిపాట్లుపడి తన నత్యసంధానమువల్లనే పరమేశ్వరుని యనుగ్రహమునకు పాత్రుడై అనేక అశౌఖ్యముల సైన్యమునుగెల్చి, యుద్ధమున జయమునుగొంచెను. కనుకనే భారతమున శేషధర్మములలో ధర్మరాజు నత్యముయొక్క శక్తిగౌరవములను కొనియాడుచు నిట్లు శ్లామించెను. భారతము శకుంతలోపాఖ్యానమున దుష్యంతుడు తాను శకుంతల నెరుగనని పలికినప్పుడు, శకుంతల యిట్లు పల్కినను.

క॥ వెలయుంగ నశ్వమేధం

బులు వేయియు నొక నత్యంబును నిరుగదలం

తుల నిడి తూపగ నత్యము

వలనన ములు సూపు గౌరవంబున పెర్చిన్ ॥

అని వెండియు భీష్ముడును నత్యవ్రతమునుగూర్చి ధర్మజునితో

చం॥ సుతజల పూరితంబులగు - నూతులు నూటిటికంటె

సూన్యత

ప్రత యొక భావిమేలు, మఱి - భావులు నూటిట

కంటె నొక్కన

త్రక్రతువదిమేలు తత్రక్రతుశ - తంబున కంటెను

తుండుమేలు త

త్సత శతకంబు కంటెనొక - సూన్యత వాక్యము

మేలు చూడగన్ ॥

మరియు భారతములోనే

“నర్వ తిర్థాభి గమనంబు - నర్వవేద

నమధిగమము నత్యంబుతో - సరియుఁగావు

యెఱుగుమెల్ల ధర్మంబుల - కెందుఁ బెద్ద

యంద్రు నత్యంబు ధర్మజ్ఞు - లైన మునులు ॥ అని కలదు. ఇందువలన నర్వపుణ్య తిర్థాటనము కంటెను, వేద వేదాంగాది విద్యాభ్యాసము కంటెను నత్యమే పెద్ద ధర్మమనియు, దీని కేవలము సరికావని ధర్మజ్ఞులైన మునుల యభిప్రాయమని తెలుచున్నది. మనదేశమున పూర్వము నుండియు జన్మించిన మతప్రవక్తలందరు ఈ నత్య విషయమున యేకాభిప్రాయులే కాని భిన్నులుకారు. ప్రథమాచార్యుడైన బుద్ధదేవుడి నత్యమున కిచ్చిన స్థానమనిర్వచనీయమైనది.

అతని జీవితములో “నానత్యంబ్రాయాత్ నత్యమేవ జయతే” అను వాక్యములు వినుటయేగాని, అనత్యమన్న నెట్లుండునో యెరుగనే యెరుగడు. నేడు ప్రాయశః యెరుగని వారులేరు. కనుకనే ఆయన యుపదేశములలో ప్రథమ వాక్యమే “నత్యంవద” రెండవవాక్యము “ధర్మంచర” అని ప్రచారము చేయుచుండువాడు. కనుక బౌద్ధులు “నత్యంగచ్ఛామి- ధర్మంగచ్ఛామి, బుద్ధంగచ్ఛామి” అని పలుకుచుండురు. ఇవియే వారి ప్రమాణవాక్యములు. తరువాత శంకరమధ్వరామానుజులందరు నత్యప్రచారమునకే ప్రాధాన్యతనిచ్చిరి. మఠాంతరప్రవక్తలైన శైవస్తవ మహమ్మదీయులుకూడ తమ పవిత్రగ్రంథములని చెప్పు బైబిలు, ఖురానులలో, “అబద్ధమాడకూడదు” అను ధర్మమునే ప్రధానముగ పెట్టుకొని రచించియుండిరి. మిగతాధర్మముల విషయములో దేశకాలజాతులనుబట్టి అభిప్రాయభేదములున్నను యీ విషయమును మాత్రము యేకకంఠముగనే పలికిరి.

తరువాత వ్యాప్తమైన బ్రహ్మజ్ఞాన నమాజము, దివ్య జ్ఞాన నమాజము” మున్నగు పలు మతకర్తలందరు “నత్యాన్నాస్తి పరోధర్మః” అను వాక్యమునే యాదర్శముగ పెట్టుకొని ప్రచారమును చేసియుండిరి. పూర్వము నుండియు మతప్రవక్తలే రాజులకు నీతులుఁ గరపి నత్యానుష్ఠాన పరులనుఁజేసి రాజ్యముల సేవించిరి. అందువలననే అశోకుడు మున్నగు వారి రాజ్యము లజేయములై చిరకాలము మున్ననఁగాంచినవి. భారతదేశము ననేఁగాక విదేశములలోఁగూడ ప్రభువులి ధర్మమును అతిపూజ్యమని గ్రహించి యాచరణలోఁ బెట్టుకొనిరి. అజ్ఞీరు నంస్తానాధిపతి తొలుఁదొలుత, తన జాతీయ పతాకము మీద “నత్యమేవ జయతే” అను వాక్యమును లిఖించి నత్యమునందు తనకుఁగల భక్తిగోతవములను దర్శించెను.

బ్రిటిషు ప్రభుత్వ కాలములోఁగూడ ప్రభువులు పట్టాభిషిక్తులై నప్పుడుగాని, మంత్రులు, దండనాయకులు న్యాయాధికారులు, శాసనసభ్యులు, తమతమ పదవి స్వీకార నమయములందుగాని ప్రమాణవాక్యములు “దేవుని యందు ప్రభువుయందు విశ్వాసము కలిగి నత్యముగ ప్రవర్తింతున”ని పలికించు టాచారముగ నున్నది. ఇంత వరకేల? న్యాయస్థానములందు అభియోగములను దెల్పుకొను వాది ప్రతివాదులుగాని, సాక్షులుగాని విచారణ జర్చుటకు ముందు వారిచేత “దేవుని యెదుట ప్రమాణము చేసి అంతయు నిజముచెప్పెదను. అబద్ధము చెప్పను” అను ప్రమాణవచనములు పలికించుట న్యాయశాస్త్ర బద్ధమున్నా, నదాచారమున్నా నేటికిని జరుగుచున్నది కదా? అనగా నేటి కొద్దులమాట యెట్లున్నను పూర్వమునుండియు నత్యపక్షము జయించుననుమాట పాటియైనది. ఇంకను నత్యముచేత సాధింపబడిన విజయములను చూతము.

మహాత్మ గాంధీజీకి నత్యము, అహింస, దీక్ష, శాచము లనునవి వెన్నతోబెట్టిన గుణములు. ఇందు నత్యము మొదటిది. ఇవియే యతనికి ఇంగ్లీషు వారితోఁ గలిగిన పొరులో శాంతి నమరమున ప్రథమాయుధము. నత్యమును నమ్మోహనాస్త్రము చేతనే పర (శత్రు) ప్రభువులకు వాగ్గుంధన మొనర్చుచూ, వారాడిన మాటను నిలబెట్టుకొనుడని హెచ్చరించుచు, ఉభయపక్షములను అయుధములనుఁ బట్టనియక, ప్రజానష్టములేకుండ స్వరాజ్య సంపాదన మునుఁ గావించెను. ఇదియే నత్యము సాధించిన అఖండ విజయము.

ఇప్పుడు మనకు ప్రధానమంత్రియైన “పండిత జవహర్ లాల్ నెహ్రూ” మహాశయులు కూడ, శ్రీ మహాత్మాజీ యదుగుజాడలనే సదుచుచు అమెరికా, రష్యాప్రభుత్వములకుగాని, ఉత్తర దక్షిణ కొరియా దేశముల వివాదములలోగాని, పాకిస్తాన్ కాశ్మీరు సంధిలోగాని, యింతవరకు తాను మధ్యవర్తిగ యుండి నడిపిన రాయబార కార్యములలో యుద్ధవిరమణము వరకు తెచ్చి, బుల్గాన్, కృశ్చేవు కామ్రేడులు మనదేశమునందు పర్యటించుచున్నప్పుడు వారితో సంధి కలిపి వారిని నత్వగుణ ప్రధానులుగను, నత్యమార్గానుసారులుగను చేసి సుహృదులుగా చేసుకొను సందర్భమునఁ గాని, తాను వినియోగించిన ముఖ్య సాధనమేది? నత్యమే! నత్యముచేతనే నర్వరాజ్య నమైక్యతను సాధింపఁగల్గెను. ఇందువలన తేలిస దేమనగా నత్యము చేత సాధింపరానిదేదియును లేదనియు, నత్యమే జయించుననియు, రాజ్యపాలనకు నత్యమే సాధన మగుటంచేసి, ‘నత్యమే జయ’మను సూక్తిని పాటించుచు, ప్రభువులు ప్రజలుకూడ నత్యసంధులగుదురు గాక! యని యానించుచు, లోకమునకట్టి సద్గుణమును ప్రసాదించుటకై శ్రయఃపతిని ప్రార్థించుచున్నాను.

నత్యం తపః.....

నత్యేన లోకాః ప్రతిష్ఠితాః

నత్యే సర్వం ప్రతిష్ఠితమ్ ॥

TRUTH IS ONE: SAGES CALL IT BY VARIOUS NAMES.

(FROM SRIMAD BHAGAVATAM)

"Our salutations to Hrishikesa, the Lord of the senses,
Who is manifest in all that is good.
Thou art the Lord of all work,
The Lord of all knowledge,
The Lord of the mind and the Lord of all objects.
Thou art the embodiment of the Vedas,
Thou art life, Thou art immortality,
Thou art all in all.
Thou art courage,
Thou art the vigour of the senses,
Thou art the strength of the body,
Thou art desire,
We salute thee :
Thou art our beloved Lord."

Our salutations to thee, in thy divine aspect of Matsya,
The manifester of all strength, physical and mental.
Thou art within all beings, thou art also outside of all.
None knows thy nature.
Thou art the ruler of this universe.
Thou art the support and refuge of all."

"Our salutations to Kurma !
Thou art omnipresent and the support of all.
Thou art beyond all space and time,
Thou art expressed in every being and in everything in this manifold
universe,
Thy forms are innumerable,
Thy names are many,
Thou art that knowledge which gives awareness of unity.
We salute thee !"

"Our salutations to thee !
Thou art the Word, thou art the Truth,
Thou art the sacrifice, and thou art the sacrificial work ;
Thou art the Soul of all souls ;
As fire doth exist hidden in the wood,
So dost thou exist hidden in the body and the senses.
With their hearts and minds purified by spiritual discrimination and
by virtuous deeds,
The wise seek thee,
By thy power, the divine Maya,
It is thy Self that has become manifest as this manifold universe.
In deep contemplation the self-controlled realize thy absolute aspect.
We salute thee !"

(With the kind courtesy of Sri Ramakrishna Math)

ANDHRA ARCHITECTURE

By

V. V. TONPE, M. A.

IV—APPRECIATING HINDU ARCHITECTURE.

(i) CHARACTERISTICS OF HINDU ARCHITECTURE.

Everything in this world has certain characteristics which determine its existence. Art when compared with other forms of expression like literature can be identified with the help of certain characteristics of it which differentiate it from the other. Each kind of art has its own characteristics which identify it. Architecture too has its own characteristics. It being the mother of arts, it takes into its gamut all other arts like sculpture, painting, dance etc. Therefore when we try to identify certain characteristics of architecture, we indirectly try to establish the characteristics of other arts as well. To start with we shall take up sculpture.

Many visitors have travelled from far and wide to this country to see and appreciate the architectural beauty of this ancient seat of humanity. Even a casual visitor to any centre of architecture in India would have noticed that sculpture plays a prominent part in Indian architecture. Every wall, every pillar, every gate and every stone is carved into "scenes" from the life of the Buddha or from the Puranas, into human forms, especially female, in some dance posture or other, into *Dhwara-palakas* or the gate-keepers, or into some flower or recurring designs of animal and birds. Commonsense would have told him that all these works of art could not have been the handiwork of a super-crank who for want of a better work to do carved every stone and wood and cave into a meaning-

less mass of something. A closer study of them would have showed him that there was a method in the madness that if he strained a bit to follow them critically, they would have thrown open to him magic casements of beauty. But unfortunately the casual visitor stopped there and passed his verdict on Indian Sculpture as something wonderfully beautiful and great because it was unintelligible to him. It is pardonable if a foreigner who had no idea of Indian culture and Indian religion made such a statement. But unfortunately, more often than not, even an educated and cultured Indian took pride in such utterances. Apart from revealing his ignorance of his culture, his statements proclaim the gravity of the situation, the extent to which Indian art has fallen on evil days in the country of its very inception. The outstanding reason for it is English conquest of India. Now, when we have gained our Freedom, it is up to us to strive to learn to appreciate our culture and arts and open a fresh page in the Diary of our Nation.

Distortion in Indian Art

When we look at a Sculpture done in Indian style, the most outstanding feature we notice is that it is not natural; that is to say, it is not the photographic representation of a human being. Its limbs and its features seem to resemble human features and limbs yet there is a difference between them. The eyes extend from the nose to very near the ears, the ears elongate downwards and hang like pendants, the hands descend lower than the knees, the shoulders broaden in the case of male figures while the breasts take

a geometrically round shape in the case of female figures. There is a perceivable disregard for the proportions given in the natural world. This is known in the language of art as distortion.

There is no art without distortion for art is not imitation of nature but a true representation of it. There are various degrees of distortion in art and the artist has every right to indulge in them as long as he does not violate nature. The eye brow may be straight instead of being in the crescent shape, may extend to the ears instead of stopping right below the temples, may be a thin line of black instead of a bushy growth of hair near the nose which gradually disappears as it gets away from it. A spectator may tolerate these distortions as they are small departures from nature with an intention behind them. They respectively stand for expressions of surprise, beauty and tenderness. But under no circumstances may the artist place the eye brows below the eyes or twist them out of shape. As long as the artist tries for idealization of reality without outraging nature, he is free to distort his figures to convey some artistic intention. In fact, even in nature we notice such distortions: a high-bridged nose is known as Roman nose while a short and stumpy nose is termed as snub nose. They are only distortions which represent two different races of human beings and are not deviations from the original in nature.

Though English critics of Indian art objected to distortion in Indian sculpture and painting as grotesque and unnatural, they were not conscious of the fact that they themselves indulged in it. A great writer on art like Herbert Reed himself accepted that "even classical Greek sculpture was distorted in the interests of the

ideal. The line of brow and nose was never in reality so straight, the face so oval, the breasts so round as they are represented in, say, the Aphrodite of Melos. Indeed, it is difficult to find any work of art before the Italian Renaissance which does not depart in some way or other from actuality." (1)

Ideal of Beauty in Indian art

An artist generally takes to distortions to represent his conception of ideal beauty. In the above description we learn how an artist of the West used distortions to represent his ideal of the goddess of love, or a woman. The Indian artist's ideal of woman was different. He represented the face in an oval shape, the forehead and the eye-balls like a bow, the eyes in imitation of the eyes of a gazel, or a bird or a fish, the neck as resembling the neck of a goose, the thighs in the shape of an elephant's trunk, the hands in the fashion of a stalk of a lotus and the fingers as if they were budding *champaka*. The male as well as the female forms bent in their characteristic ways like creepers. The forms described in literature, for example, the description of Parvati by Kalidasa, also resembled those drawn and carved by the artists. Therefore it is evident that these artists strived towards the same ideal of beauty. No doubt, their ideal of beauty was not the same as that of the Western artists; nevertheless it had its own standards of aesthete. The drawback of the Western critic of Indian art lay in his shortsightedness: he felt that because he did not find his standards of art in the art of the East, it was "senseless similitude"; because he did not find the same forms as those in his art, the forms in Indian art seemed to him to be nothing if not "monstrous combinations of human and brute forms repulsive from their

1. "The Meaning of Art" by Herbert Reed. p. 29.

ugliness and outrageous defiance of rude and even possibility.'⁽¹⁾

The artist of India always aimed at a direct expression of the soul through the pure form of ideal beauty. His genius refused to be shackled by an imitative realism. It refused to be intellectual, emotional and imaginative in the sense in which European genius was. It always moved on the inspiration of a spiritual sensitiveness and its curiosity was always psychic. It expressed the spirit in form and the soul in body. These two do not necessarily belong only to man. They are to be found in every living thing, be it man or beast or tree or insect; in other words in nature. That is to say, the Indian artist concentrated on the expression of the soul-spirit through nature. Like the poet, he too in his creative frenzy moved freely from the earth to heaven and heaven to earth almost unconscious of the boundary-line between the two. In the like manner he dealt with the human and the animal, the vegetable and the insect worlds as if they were all one and the same. His genius was not restrained any where. But, in spite of this freedom, it developed him into a devoted creator of forms and shapes, with his reserve, patience and life of original spiritual discipline. These peculiar qualities in him helped him to express spiritual illumination through his sculptures.

Beauty and Love in Indian art

In Indian sculpture the artist always tried to elevate love from the realms of physical beauty to the eternal heaven of moral beauty. He fully depicted all the bashfulness, playfulness, and the fluttering intoxication of youth in his female forms. But he did not stop there. He

graced these with the deeper feminine soul intent on austerities and regulated through the sacred channels of piety and devotion. Thus there were action and calmness, of Nature and Divine Love respectively expressed in one and the same figure. And to catch the two in Indian art one has to be conversant with Indian thought and culture. Indian culture was religious and in every walk of life religion overflowed through various forms of expression. The English critics of Indian art were quite ignorant of this fact and so they found only the gross in the form devoid of the spirit.

The theory of the transmigration of souls is the heart of Indian culture. The Upanishads have proclaimed that the emancipation of our soul lies in its realising the ultimate truth of unity. It is said: Know that everything that moves in this active world as enveloped by God and find happiness through renunciation, not through greed of possession.⁽²⁾ When man understands the diversity of things as the final truth, he craves for the external possession of them; but when he recognizes the Infinite as the final truth, he realizes the joy of his soul through his union with It. He becomes one with everything in this Universe and enters into everything as if he is a part and parcel of everything.

This truth is accepted by the Indian in every walk of life. Every sculpture, every painting, every piece of art, and literature proclaim this truth. For example, in Kalidasa's *Vikramorvashiyam* we notice that the nymph Urvashi transformed herself into a creeper and the creeper again became the nymph as if it was a common and natural change of human existence.

1. Vide: "Aradhana". Vol. III No 4. April 1957. p. 60

2. Ishavasyam idam sarvam yat Kinchana drisyate jagat.
Tena tyaktena bhunjithah ma gridhrah Kasyachit dhanam.

When once we took it for granted that souls could transmigrate from one body to another with the least difficulty, then we have acknowledged the unity between plant and human life. The sculptures we saw with our physical eyes no doubt suggested passion and sensuousness but the mind gave them an ethical and spiritual interpretation so that the physical suggestivity lost its intent. In almost all Indian illustrations we have to catch this spirit behind them if we are to understand them in the proper perspective.

Look at a sculpture of a female done in Indian style with this angle of vision and you will find in its facial gesture, and the gesture of the body and the fingers not the voluptuous indecency of a naked woman but the soul of the artist communing with the soul of the spectator in the immortal language of art. You have to read through the physical form the poetry of nature. The fingers of the figure should get into your mind the little flowers from the tree or the creeper that bends like the body of the female figure.

Appreciating a sculpture

Figure 1 is a sculpture of a mother fondling the child taken from Bhuvanaesvar temple. It dates back to 11th. Century A.D. Let us try to appreciate it in the proper light.

Here is a wonderful sculptural depiction of motherly love. The abstract love of a mother for her child is immortalized in this sculpture by the artist in a concrete form. The mother holds the child in her right hand and rests him on her left and does not hug him but keeps him at a little distance from her. The child beats his hands against her milk-burdened breasts in mute suggestion that it is time for his feed. Voice only fails, else how distinct the lips say, "Mother, do not hold me from my life's nourishing fount."

Fig. 1.

The mother pretends not to see him by bending her face but she holds it in such a way as not to miss the sight of her little one's face. There is a lingering smile on her lips which indicates that it is not tantalizing, not holding the child away from his life's nourishing fount neither, but only play-acting in which the mother derives a pleasure only mother can enjoy. She does not in all seriousness mean holding him away from his nourishment for ever. That is unthinkable. Yet that brings into her mind the thought of what would happen to her dear little one if only she were to be so cruel. And this feeling is very well brought out in her serious countenance.

Now, the sculpture as it is, stops its message here. But it has charged our minds to that extent that we cannot help imagining what would follow once a mother gets such thoughts. This is what

person must first suffer or experience the result of the sinful act, as stated in Sastra, and this anubhava aspect cannot be avoided by repentance or by God's grace. Otherwise the very basis of Vedic Dharma, namely, Karma theory, will collapse. As for the vasana or samskara aspect, a tendency will be created in the person to repeat the act again, and that tendency can be controlled and got rid of by human effort (శ్రమం), such as by repentance etc. Hence by repentance, Ahalya might have got over this vasana aspect, and might not repeat the act again. But first she suffered the punishment as a result of her husband's curse, and by penance, for several thousands of years, she obtained far greater results, as her Rajas and Tamas became destroyed, and she emerged out of the penance with a completely purified body, full of spiritual radiance, which is the result of exuberance of sattva guna. Hence she became a typical personification of virtue and thus an object of reverence even for Rama, and to all even up to this day.

To try to justify or to find grounds of redemption for the sinful act of Ahalya, (as some have recently attempted) either on the ground of her being impelled by uncontrollable desire for Indra whom she had mentally chosen as her Lord, she having been married to Gautama by a stratagem of Narada, or on the ground of her deviating for once from the inexorable path of womanly virtue even as famous sages on occasions fell victims to the charms of women, is not a correct or proper stand to take. Such a position cuts at the very root of the principle of chastity for which Bharatavarsha has earned a great and unique reputation in the world. Pativratas like Anasuya and Sumathi, could convert even the Thri-

murthies into babes, and could stop the course of the Sun by the power of their chastity. 'Who is clad in chastity is clad in steel' says even a western poet. Trying to justify Ahalya's act or to find some grounds of her redemption in it is, to say the least of it, doing great injustice to that galaxy of pativratas like Seeta, Savithri, Anasuya, of whom any country may be really proud, and leaving the door wide open for unchastity. Even though Rama knew full well that Seetha was pure, while in Lanka, as she happened to be taken away by force by Ravana, and kept in his place for some time, Rama refused to accept her without some public and convincing test regarding her purity, lest people should scandalise her and him; and accordingly the fire test was undergone by her to the great amazement of all. Even though there were really valid and convincing grounds of redemption to be urged in favour of Seetha, Rama did not urge them. It is because of such great acts that Rama is described as the very embodiment of Dharma. Would such a Rama simply forgive Ahalya and accept her, on the two grounds of redemption stated above, or on account of His infinite mercy?

It is because she purified herself by severe penance for several thousands of years, and became consequently hallowed with spiritual radiance, that He fell on her feet as soon as He saw her. To say she became purified because of her prostration before Rama, and of Rama's consequent forgiving her, is contrary to Ramayana, and will be putting the cart before the horse. Mercy can be shown only when it does not conflict with Dharma, and not otherwise. Further, justifying the lapses of women on the ground of lapses of men is not only opposed to Vedic Dharma, but opposed to

all notions of morality and canons of good conduct any where in the world. Vedic Dharma lays greater emphasis on the purity of women than on that of men. That is why in Geeta we find Arjuna bitterly complaining of Varana-sankara through impurity of women. A question may arise as to what then is the importance and significance of Rama's going to her, and of her assuming a human shape then only? The answer is plain. Rama's going to her is to indicate to her that her penance has fructified and that she might therefore end it. Just as a clock indicates time and does not make time, and just as the S. S. L. Certificate indicates that the holder of it passed the S. S. L. C. examination, and does not by itself pass him, he having secured a pass by virtue of his own industry and talent, similarly Sree Rama by His Graceful Darshan, testifies to her having completed her penance, and

proclaims to the world her purity and greatness by prostrating himself before her. That is why Rama is described as Dharma-Murthi and Dharmajna.

So, to conclude, it is the purificatory penance of Ahalya that sanctified her and made her one of the preeminently virtuous ladies of our country. According to our Vedic Dharma, it is only Tapas that can destroy all sin, purify the antahkarana, and make one realise Brahman through Jnana. Bhriguvali of Taittiriya Upanishad enunciates such a principle. Bhrigu realised Brahmajnana through Tapas, and obtained Moksha. There is nothing that cannot be achieved by Tapas.

శ్లో॥ “యద్దుష్కరం యద్దురాపం ।
యద్దుర్గం యచ్చదుస్తరం ।
తత్సర్వం తపసాసాధ్యం ।
తపోహి దురతిక్రమం॥”

GOD, MAN & CREATION, X—UPANISHADS—THE TAITTIRIYA

(Continued from previous article)

By

SRI VIDYA SANKARA BHARATI SWAMI

Peethadhipati, Gayatri Peetham, Masulipatam.

We have seen in the previous article, No. IX that the very first Mantra of Brahnavalli, Viz., “Brahmavit Apnoti Param” (బ్రహ్మవిత్ అప్నోతి పరం) contains, in a nutshell, the gist of the whole Upanishad. And we have also discussed the definition of Brahman as stated in that Upanishad, “Satyam, Jnanam and Anantam” (సత్యం జ్ఞానం అనంతం) and concluded by stating that this Brahnavalli, by the very definition of the word Brahman, expounds the Advaitic Doctrine. This is the unique value of this Valli.

(2) Vit (విత)

Of the four words of the First Mantra, we have discussed the meaning of the first word ‘Brahman’. The next word is Vit (విత). ‘Vid’ means to know. Hence Brahma-Vid means one who knows Brahman. Now the question is how to know that Brahman, which is described as an Eternal Reality, Intelligence itself, and Infinite with regard to space, time and things. ‘Knowing’ ordinarily presupposes, that the thing known is different from the knower. This will hold good only

with regard to finite things, which are objects of perception. But in the case of Brahman which is infinite and present everywhere i. e., also in the knower, what is the meaning to be given to the word 'Knowing'? Surely the ordinary meaning of the word cannot be applied, as Brahman the thing to be known, is not different from the knower. To solve this difficulty in understanding, the Upanishad itself comes to our rescue and explains the word as "యోవేద నిహితం గుహయాం పరమే వ్యోమమ్" (yo veda nihitam guhayam parame vyoman) i. e., Brahman has to be known, not as an object different from you, but as existing in your own heart in the cavity of Buddhi. (బుద్ధిగుహ) i. e., as your own Self or Atman. Hence 'knowing' Brahman is knowing or realizing one's own Self, which thus establishes the identity of Man with God in essence. The same idea is conveyed by the Mahavakya of the Atharvana Upanishad viz., 'Ayamatma Brahma' (అయమాత్మా బ్రహ్మ) i. e., this Self of mine is Brahman. Thus even the second word 'Vid' also of the first Mantra of this Upanishad expounds the Advaitic principle like the first word 'Brahman'.

(3) *Apnoti* (అప్నోతి) and (4) *Param* (పరం)

The word Apnoti means attains. Like the word 'Knowing' (Vid) the word 'attaining' (Apnoti) also ordinarily presupposes that the thing attained is different from the attainer. But here the thing to be attained is described as Param (పరం) which means niratisayam (నిరతిశయం) or that, than which nothing is bigger or greater with regard to space, time and things. Such a thing can only be Brahman as explained in the previous article, and also from the root 'ఘంప్' (ఘృష్ట). So, Apnotiparam means one who knows Brahman, attains Brahman itself. This idea of Knower of Brahman becoming Brahman, is contained in other Upanishads

also, which clearly enunciate "బ్రహ్మనితే బ్రహ్మైవ భవతి", "న యోహ వై తత్పరం బ్రహ్మ వేద బ్రహ్మైవ భవతి" etc. Further logical reasoning also takes us to the same conclusion. It stands to logic to say that the knower of a particular thing becomes that thing, and not any other thing which he never undertook to know. Hence the word 'Param' in this context must be interpreted as Brahman only, especially when other Upanishads corroborate such an interpretation. Thus the thing to be attained is Brahman; and Brahman is Infinite and All-pervading; It exists in the Attainer also, and is not different from the attainer. So the ordinary meaning of 'attaining' cannot be applied here. Then how to interpret the word 'Apnoti' which means attains? The word "attains" in this particular context, and with particular reference to the Infinite and All-pervading Brahman, has necessarily to be interpreted, not in the ordinary way of the attainer being different from the thing attained, but as the attainer, being really identical with the thing attained, but not knowing that he is so, and thinking erroneously that he is separate from the thing attained, finally realises that he is after all really the thing attained, and not different from it. This can be made clear by an illustration. A man having keys in his own pocket sometimes forgets that they are in his own pocket, and searches for them in so many places. Subsequently, some other person comes to him and points out the keys in his own pocket. Then he realises the truth that the keys have always been really with him only, even during the time, when he thought, that they were lost, and when he was searching for them. In such a case, we say that he did not actually obtain the keys newly, but he feels so glad on knowing the truth,

as if he newly obtained them. Similarly the man (jeeva), though really he is Brahman, erroneously thinks that he is not Brahman, but different from Brahman, and finally on attaining the Knowledge of Brahman, realises that he is after all Brahman only, and not different from Brahman, even during the time when he thought he was different. So his realisation that he is Brahman is not a new attainment to him, but on such a realisation, he feels so immensely happy as if he newly became Brahman. This idea is contained in the explanation given by the Upanishad in the sentence “సాక్షాత్తే నర్వాకమాకా నమ బ్రహ్మణా విపశ్చితేతి”. This sentence means that the knower of Brahman attains the satisfaction of all the desires in all the worlds including Brahmaloaka, at one and the same time, without going to those lokas, and in this body only, by attaining the knowledge of the All-pervading Brahman, and thereby realising his own Self as Infinite Brahman of Sacchidananda Swarupa. Thus the two words ‘Apnoti,’ ‘Param’ also clearly expound the Advaitic principle regarding the subject, “God, Man and Creation”. Thus the very first Mantra of this Upanishad “బ్రహ్మవిత్ అహోతి పరం” is unique in its establishing the Advaitic Doctrine, by all the four words contained in it, and by the explanation, given by the Upanishad itself, of those four words in its very first Anuvaka (paragraph) itself.

The first anuvaka, after explaining the meaning of these four words in the first mantra begins to describe, how creation came into existence, from such a Brahman. The very first sentence in this connection begins by the words “తస్మాద్వా ఏతస్మాదాత్మన ఆకాశ స్సంభూతః” i. e., from *that-this* Atman, sky or ether is generated etc. Atman, in this sentence is peculiarly qualified by the words, “*that-this*”. What

is the meaning and special significance of this expression, ‘*that this*’? “That” refers to a subject which is not in proximity, while ‘this’ refers to one in proximity. In this particular sentence under reference, ‘that’ must be interpreted as having reference to ‘Brahman’, with which the Upanishad deals in the first sentence, and which is not proximate to this sentence, but is removed from this sentence by some other sentences; while ‘this’ refers clearly to the subject in the just preceding sentence, viz., Jeeva or man, who has the knowledge of Brahman. Thus the expression ‘*that-this*’, qualifying Atman, shows that the Brahman indicated by ‘this’ is the same as ‘Atman’ or Jeeva indicated by ‘this’ i. e., the two words ‘that’ and ‘this’ refer to the same Reality, which is called both as Brahman and Atman. In this peculiar way also, the identity of Jeeva with Brahman is established in this Upanishad. The anuvaka, thereafter describes that, from such an Atman, the creation emanated—from Akasa down to the physical body or annamayakosa. Then a description of annamayakosa is given and the first anuvaka ends.

The second anuvaka deals with pranamayakosa, the third with manomayakosa, the fourth with vijñanamayakosa and the fifth with anandamayakosa. There is another peculiarity in the description of anandamayakosa in the fifth anuvaka. Anandamayakosa is said to be based upon Brahman as its ప్రతిష్ఠా, suppoort or essence. The peculiarity in the description of these five kosas or sheaths is this:—creation is described as emanating from Brahman or Atman, from the most rarified - first - created - Akasa or Ether, down to the coarsest physical body of man, i.e., annamayakosa. All these five sheaths are described or conceived as

covers of the internal Self or Atman of the Jeeva, which is finally described as Brahman. In describing the creation from Brahman, down to the coarsest matter, we come in a descending order in the macrocosm: and we go, in an ascending order, from the annamayakosa of the coarsest nature to Atman or self in man i. e., in the microcosm. And by this peculiar treatment of the creation and the five kosas, the Upanishad again establishes the identity of Man's self with Brahman.

In the succeeding sixth anuvaka, the very first two sentences ⁽¹⁾ 'అసన్నేప స భవతి అసత్ బ్రహ్మేతి వేద చేత' ⁽²⁾ 'అన్విబ్రహ్మేతిచేత వేద సంతమేనం తతో విదురితి', declare the identity of man's self with Brahman, by boldly proclaiming that, if a man knows that Brahman does not exist, he himself does not exist; on the other hand, if he knows Brahman as existing, then he is treated as existing. Thus the identity of both is established in a very peculiar manner. In the same anuvaka further down the Upanishad states that Brahman described in the first anuvaka, having created the universe with all the beings, manifested Himself in all those beings, as Jeeva, thus establishing the non-seperateness of Jeeva with Brahman.

In the seventh Anuvaka again, the same identity is envisaged in yet another and peculiar manner. The Upanishad states therein that, if the individual soul (Man) can realise himself as that unseen, unalterable, indescribable, All-Pervading Reality (i.e., Brahman), then he attains that fearless state called అభయం, which is Moksha. Yajnavalkya, in Brihadaranya, after teaching Brahmailidya to Janaka, finally proclaims అభయంవైజనక ప్రాప్తోసి i.e., You have attained that fearless state, which is called Moksha'. Thus in Upani-

shads, Moksha is described as the fearless state. The seventh Anuvaka then continues by stating thus:—On the other hand, if the Man or Jeeva makes or sees the slightest difference between his own individual soul and Brahman, then he is caught with fear. Fear is indicative of samsara, and fearless state is indicative of Moksha. Thus this anuvaka proclaims that seeing difference between individual soul and Brahman is samsara, and seeing no such difference or seeing identity between them is Moksha. Brihadaranya corroborates this view in a crisp manner by stating "ద్వితీయాద్వైజనక భవతి",

Then, in the eighth anuvaka, there is a triplet, ('సయశ్చాయం, పురుషే, యశ్చాసావాదిత్యే, సవిక,') which contains in it a Mahavakya, indicating the identity of the individual soul with Brahman, by stating that the bliss experienced by everyman as existing in his heart-cavity, and the bliss which is in the Sun, who represents the Divine beings, are the same or identical, as both are Brahman-Bliss only.

Finally the ninth anuvaka states that he who experiences the Bliss of Brahman, which is beyond description in words, and beyond the reach of the mind, attains that fearless state of Moksha, as the cause for fear viz., the idea of his being separate from Brahman, vanishes. That is, such a fearless state being Brahman itself, such an individual soul attains Brahman. Thus this Upanishad, Brahmaili, begins by stating that the man who knows Brahman attains Brahman, and closes by saying that the man who knows Brahman-Bliss in him attains Brahman. In this way this Brahmaili establishes the identity of individual soul (man) with Brahman (God) in various ways in all the nine anuvakas as described above.

(to be continued.)

TEMPLES - XXIV

By

YATHARTHAVADI

DIVYAMANUSHA SAMBHAVA-RAMAVATARA.

“ONE WHO IS THE DOER OF
GOOD TO ALL”

“सर्वभूतेषु को हितः?”

One who cares for the good of the beings is only a parent. The individual does not always care for one's own good, but most often goes after what is pleasant. What is good need not always be pleasant. It is the father or the mother, who desires what is good for the child even though it may not be pleasant to it. Thus, the question as put by Valmiki, would resolve itself into, 'Who is the father of this Universe?'. It has been stated in the Chandogya Upanishad that the Jivatma and the Paramatma, two birds similar in effulgence and beauty, embraced a single tree (the body). The Jiva-bird was allured by the attractive fruits of the tree and began to eat them. It was pleasant to start with, but it was not beneficial for it. The bird began to lose the beauty of its wings and gradually the wings themselves were lost, became crippled and hence could not leave the tree (body) and go as it liked. The other bird, the Paramatma did not touch the fruits of the tree and as a result continued to be effulgent with its beautiful wings. It can go any-where : but it sticks on to the tree, waiting for the Jiva-bird to get its wings back, since they are inseparable. It is constantly telling the Jiva-bird, "Do not touch the fruits of the tree anymore. You will get back your wings and we can go back together."—"द्वा सुपर्णे सयुजौ सखायौ समानं वृक्षं परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त । अलमन्यः अभिवाकसीति । ”

“ईश्वरस्सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति”—

“The Lord of the Universe remains in the heart of every being.”

“तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत”—

“Surrender unto Him in all aspects and thou shalt be saved.” It is this truth about the Lord of the Universe that is enunciated by Valmiki in his question and he wants to emphasise that Rama is that. It is based on this that Vibheeshana did Saranagati (शरणागति) unto Rama as Sarvaloka Saranya (सर्वलोक शरण्य). Saranya means superficially “Protector.” But in its depth the meaning embraces ‘हितकरः’ ‘the doer of good’, i.e., He alone knows what is good for us, being the Paramatma, and our only duty is to surrender unto Him. Every incident in Ramayana will show that whatever act Rama did, was for the good of the individuals, though the act seem to be unpleasant. Take for example, his going to the forest leaving behind his beloved Prajas. It was most unpleasant to the people, but most valuable good had been done to them thereby. The people had supreme love for Rama but they had not learnt to love each other as much. A father is pleased with the sons, who individually love him but he cannot be pleased with them, if they do not love each other as brothers. Rama wanted that his Bhaktas must be able to see him in every being and love each other and remain in unseverable tie. For converting the people into a set of Bhagavatas, who would be able to see Rama in one another, he separated himself from them and gave them a penance for fourteen years under the leadership of Bharata, the foremost

of Bhagavatas and the Upasana of his own Padukas. Thus whatever he did, though unpleasant for the time being, had the ulterior good for the people at heart. It is a well known fact that Rama was the remover of the curses of the people and most of the characters in Ramayana were waiting for the arrival of Rama for their curses to be destroyed. The Hita (हित) that he did to everybody was the deliverance of the four Purusharthas (पुरुषार्थ), Dharma (धर्म), Artha (अर्थ), Kama (काम) and Moksha (मोक्ष). The main receiver of Dharma, was Dasartha, of Artha (अर्थ)—Sugriva, of Kama—Vibheeshana and of Moksha—Jatayu, Sarabhangha and Sabari. The following episode from Ramayana, which occurred to the author in a dream is narrated below in this connection.

A beautiful young woman with bewitching eyes, effulgent face, short beautiful nose, ever-smiling lips, dark hairs, well-formed body, hands and feet like lotus, shining like the full-moon, bedecked with beautiful ornaments, appeared in a vision. The beauty of the woman was divine and tallied with the description of Sakshat Sita Devi, depicted by Valmiki in Sundara-kanda. The dreamer asked her who she was. She replied, "I am one of the characters of Ramayana." I said, "No, it cannot be. Your bewitching beauty is comparable to that of Sakshat Sita Devi and there is no other character other than her with such divine personality. I know that I am not fit to receive the Darsan of the Devi in this mortal coil. Further, if it is really a Darsan that is given to me, Devi won't appear before me without Rama. I am, therefore, sure you do not belong to the Ramayana characters. Please tell me who you are." In reply she showed me her little finger, where I saw the nail was like a winnow (अर्प). "What do you mean by this? You want

me to believe that you are Surpanakha." She smiled and said, "Yes it is true". Then I said to myself, "My development and purity of mind has reached a stage where I can be blessed only with a darsan of Surpanakha and not Sakshat Devi herself". I questioned her, "If you are Surpanakha, Valmiki has depicted you as an ugly creature, whose nose and ears were cut off by Lakshmana, when she pounced on Devi and attempted to eat her away. If you are really Surpanakha, how can you get this exquisite beauty of Devi?" She said, "It is all Rama's gift." I said, "There is no such mention in Valmiki's Ramayana." She replied, "There are so many things that are not mentioned by Valmiki and my later history is one of those. After my nose and ears were cut off by Lakshmana, I ran to Khara and Dushana and brought about their destruction by Rama in battle in a few hours. The Dandakaranya became depleted of Rakshsas, barring myself. I ran to Lanka, created a keen desire in Ravana's mind for Sita, on a result of which Ravana came and carried away Sita to Lanka. Nobody knows what happened to me after that. Please hear attentively to what I now say.

I came back to Dandakaranya with my cut nose and ears, roaming wildly all-alone, still unable to forget the beautiful form of Rama, with which I fell madly in love. As I was roaming in the forest, I found Rama and Lakshmana approaching me. He cried out to me, "Oh Lady, did you find Sita any where here?" I could understand from his question that he was in search of Sita. He was no more the original Rama with whom I fell in love. He was very much emaciated and he often supported himself with his bow. I could not believe my eyes, that it is the same Rama, who destroyed fourteen thou-

sand Rakshasas at one stroke. But his beauty being divine, it has not left him. I immediately realised that I was the cause for the separation of Sita from him, causing the sad plight. I immediately repented for my folly and fell at his feet and begged him to forgive me. The moment I told him that I am the old Surpanakha, he became enraged like a cobra and began to aim an arrow at me to kill me. But, suddenly there appeared Maharshi Agastya on the scene, calling Rama to stop. He said, "This Surpanakha has no doubt caused you the pangs of separation from Sita. She may deserve to be killed. But, from the point of view of the Rishis, she had been the cause of the Kshema of the Rishis of the Dandakaranya. But for her, Khara and Dushana and the fourteen thousand Rakshasas would not have been destroyed by you and but for her Ravana would not have come and taken away Sita. What wrong can happen to Devi? Her being carried away by Ravana, is only the Ankurarpanam (अङ्कुरार्पणं) of the Kshema (क्षेम) of the Devas and Rishis. But for this, he could not be killed. All this is due to Surpanakha. So, she has done unconsciously much good to the Rishis and the Devas, though she has caused some pains to you for the time being. Her act is as beneficial to us as that of your mother Kaikeyi in Ayodhya. So, please grant her whatever boon she wants. We, the Rishis are grateful to her." Then, I requested Rama to grant me as beautiful a body as that of Sita herself. He granted it and being a Rakshasi by nature, one of my fingers retained the Surpanakha (the nail of a winnow) and I am now in that form before you. Having obtained a beautiful form exactly like that of Sita, I thought, he may now like me and grant me my original desire. I asked him, "Now

that you are without your wife and that I am looking exactly like Sita, why not you grant me an embrace for which I had been desiring for long? Then Rama replied, "It is not for the body that I love Sita. I am herself and she is I. The two cannot remain separated for long and I cannot reciprocate the love of any other woman in this avatar. Nor can I grant you the boon, which I have given to the Rishis, viz., that they can have my embrace, themselves becoming Gopis in the Krishnavatara. All other women are only mothers to me. You are also a mother and I will grant you the boon of being a mother to me for a very short time and get relieved from your curses. Thou shalt come into Gokula, with the same bewitching beauty as you now possess, as a Gopi and ask for my suckling your breast, when I shall be a baby in the Yasoda's house. I suckle your breast and relieve you once for all from this mortal bondage and he said that I will have to be born as a Rakshasi by name Putana for that purpose."

I just woke up from my dream and really wondered at Rama's kindness in dispelling the curses of such a wretched woman as Surpanakha, who had done immense harm to Rama and to Devi alike. Even though the story is imaginative, it gave me enough pleasure and an extra support to show that Rama is a Sarva Bhuta Hite Ratah (सर्व भूतहिते रतः), "सापराधिष्वपिहितकरः"—'one who does good to even those who commit unpardonable offences'. Probably this projection before my mind's eye is itself an act of kindness of Rama, as a Hitamkara (हितकरः).

The world proclaims him great, who has the good of others in his heart and it is for this reason that the names of Christ, Buddha and Mahatma Gandhi are ever remembered by all. This is a divine

quality and every human being, who has this in some quantity or other becomes fit to be a Rama Bhakta. In fact, it will be interesting to note that Valmiki was chosen to be the writer of Ramayana, only on account of his possessing this Sarava-Bhuta-Hite-Ratatwam, which is expressed by a keen sense of Ahimsa. It is well-known that Brahma came in search of Valmiki and showed him all the truths about Ramayana, before his mind's eye. Saraswati gave him the Vak (वाक्) and he was asked to write the Ramayana. Could not Brahma and Saraswati, the divine husband and wife, themselves have written the Ramayana as they wanted? They felt neither themselves nor anybody else but Valmiki was fit to write Rama Charita. Valmiki's tapas had reached a very high state of purity, Ahimsa and Sarva-Bhuta-Hite-ratatwa, that the least disturbance in the peace of nature affected him severely. One day when he goes to the river for bath with his Sishya Bharadwaja, his mind was reaching the heights of poetic ecstasy and he says, "Look at this water. How clear it is—as clear as the mind of a good man." "अद्भुतमिदं यद्यसन्मनुष्यमनो यथा" He could not tolerate, the disturbance he was causing to the clarity of the water, while he bathed. He was just looking round and enjoying the tranquil beauty of the forest around. He was seeing God everywhere as Santi (शान्ति) but suddenly a hunter appeared on the scene and without any utility he killed one of a pair of Krouncha (कौञ्च) birds, which was adding life to the forest beauty. Valmiki saw the cruel act of the hunter—not exactly cruel alone—because every hunter has to be cruel, but Valmiki saw in the hunter, a personification of Himsa (हिंस), who was committing it for its own

sake. Valmiki's peace was thoroughly disturbed. He in his turn, unable to stand this Himsa sight, committed Himsa on the hunter. Of course, he did not kill him, but he cursed him. Is that not enough? He said, "मा निषाद प्रतिष्ठान्त्वमगमः शाश्वतीस्त्वमाः । यत्कौञ्चमिधुनादेकमश्नीः काममोहितः । " Oh Hunter ! thou shalt not live for long. Blinded by your desire, you have spoiled the happiness of a pair of small birds, by killing one of them, for no useful purpose."

Having cursed the hunter, Valmiki's mind began to repent for the offence he has committed on the hunter and he was brooding over it and when Brahma came to his Ashrama, he related this to him and expressed how his mind has become so sensitive to the smallest act of Himsa to beings. On hearing this Brahma became glad and said, "I have after all found out in you the fittest person to write the story of Ramanayana. Rama is one who cannot tolerate Himsa and who has always the good of all beings in his heart and to correctly appreciate and depict this great quality of the Lord, none but you, in this mental state of sensitiveness to Himsa, will be fit." Thus Valmiki was chosen to write Ramayana, because he had developed Sarva-bhuta-Hite-ratatwam. What more need be said about this quality of Rama himself? And unless every one of us develop that keen sensitiveness to Himsa in the world as Valmiki, and strive hard to work for the good of all beings alike we may not be able to face him, when he, appears to us. He, in his kindness, may not expect us to have so high a development in us as that of Valmiki, but he may not tolerate the love for Himsa to others (Ravanatwa), which is present in many in the world.

(To be continued)

SRI LAKSHMI NARASIMHA - KSHETRAM, MATTAPALLI.

SRI SWAMI SUKRUTANANDA,

Sri Satya Sadana Mandiram, Guntur.

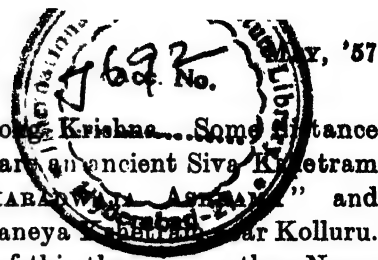
Mattapalli Lakshmi Narasimha Kshetram is considered to be very famous. This is on the border of River Krishna, in a thick forest, near a small village called MATTAPALLI in Huzur Nagar Taluk, Nalgonda District, Hyderabad State. This is an ancient cave Temple and the atmosphere here is extremely calm, and very rich in nature. For meditation, Tapasya and other Spiritual Practices, this is specially attractive. The image here is said to be self-revealed and has been in existence from time immemorial. The main temple being the mountain cave, Mukha Mandapam and other constructions have been added to it, hundreds of years back. In this holy temple, besides the Holy Murthy, there are Dakshinavatha Sankham, holy Salagramams and Akhanda Deepa Aradhanam. Near this Kshetram, the river flows in a bow form. This is a place for all classes of devotees to see and enjoy. Excessive calm and peace of mind are ensured for one and all, in the holy precincts of this Kshetram.

"Anna Dana" is said to be the particular characteristic of this holy place. Annadanam on an extensive scale, is conducted here all the year through, without much effort. It is rather mysterious to know how so much feeding is done here. People with worldly and divine intentions visit this holy place and are extremely satisfied, since their desires are fulfilled much more than their expectations. Even today dreadful diseases, left as uncured by other sources, are cured here by Pradakshina Namaskarams to Swamy. There is a very strong rumour that Devas and Siddhas visit this place during night times and carry on worship to the Swami.

For want of suitable conveyance, this Kshetram is not frequented by many pilgrims. As such the choultry and other buildings attached to this, have slowly collapsing. "Sri Ram Tirtha Dhyana Viharam" founded by His Holiness Sri Kesava Tirth Swami, of Sri Rama Tirtha Seva Ashramam, PIDUGURALA, Palnad Taluk, is in the neighbourhood of the temple and this is very attractive, giving scope for peaceful meditation. This Mattapalli Nrusimhaswami being his ishtam, the Swami is very often seen in this Kshetram.

The history of this Kshetram runs thus:-

There was an ancient town called Tangeda, nearly 2 miles off Mattapalli, on the opposite side of Krishna River. This Tangeda exists even now as a small village. Surrounding that, ruins of a very big fort are to be found with a number of dilapidated temples. History informs us that this Tangeda came under the control of Sri Krishna Deva Rayalu. Anumula Machireddy was the ruler of Tangeda for some time. Tradition tells us that Sri Nrusimha Swami, one day appeared to him in a dream and said to him. "I have been in a mountain cave, revealing myself to Devas till now, receiving their worship. It is time now to receive human worship. I wish that you will seek me out in the mountain cave, on the other side of Krishna and arrange for my worship". Sri Machireddy was a very great devotee. As a ruler also he had a number of charities to his credit. It is said that he was the man who had gold plated Sri Shyla Gopura kalasams. Inside the walls of Sri Viswanadha Temple, Benares, there has been a Dana Sasanam in the name of this great devotee.

Sri Machireddy got up at once from his sleep and carried out a search and found the mountain cave on the other side of Krishna in the forest. He entered the cave and found the image of Sri Swami as has been indicated. There was an Areka Tree in front of the cave and a particular bird called Garutman was found on the tree. His joy was boundless to find the Swami self-revealed in that image. Till to day, there are Areka trees near the temple and puja is done with Areka leaves. Pilgrims do Pradakshina Namaskarams to these trees, considering them to be holy.

Every year Nrusimha Jayanthi is celebrated during the month of Vysakha, on Purnima. This is a supremely holy kshetram that can enchant devotees of all classes. There is an ancient Narasimha Kshetram called "KETAVARAM" if we go

20 miles along Krishna... Some distance after, there are an ancient Siva Kshetram called "BHARADWAJ KSHETRAM" and another Anjaneya Kshetram near Kolluru. On the left of this there is another Narasimha Kshetram called VEDADEI, which is very famous. This Kshetram has been considered to be established by Rishya Sringa Maha Rishi. If we continue going along with the River bank, there is Amara-vathi on the right side, and Mangalagiri Kshetram of all India fame, comes afterwards. Sri Kanaka Durga Kshetram, Vijayavada is within ten miles of Mangalagiri. Besides these, a number of other holy spots can be seen. In short, Mattapalli Lakshmi Nrusimha Kshetram, being situated in such a peaceful spot is one of the very best places of pilgrimage, that can be visited by all classes of devotees.

ANDHRA TENANCY ACT - INVESTITURE OF POWERS TO ESTATE OFFICERS.

(G.O. Ms. No. 540, REVENUE, 28th MARCH 1957)

No. I:—Under clause (j) of section 2 of the Andhra Tenancy Act, 1956 (Andhra Act XVIII of 1956), the Governor of Andhra Pradesh hereby empowers the following Officers to perform the functions of a "Revenue Divisional Officer" under the Act:

All Managers of Estates of the rank of a Revenue Divisional Officer, appointed for the purpose of implementing the provisions of the Madras Estates (Abolition and Conversion into Ryotwari) Act, 1948 (Madras Act XXVI of 1948) within their respective jurisdictions.

No. II:—Under clause (k) of section 2 of the Andhra Tenancy Act, 1956 (Andhra Act XVIII of 1956), The Governor of Andhra Pradesh hereby empowers the following officers to perform the functions of a "Tahsildar" under the Act:

(i) All Managers of Estates of the rank of a Tahsildar or a Deputy Tahsildar, all Estate Tahsildars, Estate Deputy Tahsildars, Tahsildar-Assistant Managers, Deputy Tahsildar-Assistant Managers, and other Officers of the rank of a Tahsildar or a Deputy Tahsildar appointed for the purpose of implementing the provisions of the Madras Estates (Abolition and Conversion into Ryotwari) Act, 1948 (Madras Act XXVI of 1948), within their respective jurisdictions;

(ii) All Officers of the rank of a Tahsildar or Deputy Tahsildar appointed for work connected with land reforms, in the district in which they are so appointed.

C. R. KRISHNASWAMY RAO SAHIB,
Special Officer to Government.

త్వం దైవం జనని తాత పరదా మిత్రం గురుశ్చాన మేఽ
 ప్రియం వ్యాసవరాయణం జనమితం తస్మాత్ పాపార్థహరః ।
 ప్రాప్తస్యాంతవికారదుర్గత మితస్త్రితా త్వమేకః పరః
 శ్రీ మన్ దాశరథి ! వయాబలనిధి ! ఇద్రాత్రి భాగ్యవధి ॥

శ్రీ దాశరథి శతకమ్ - శ్లో॥ త్స॥ గు॥ పరదాచార్యః.

దైవము తల్లి తండ్రి తగువాత గురుండు ప్రియండు నిన్నెక
 భావనసెలయుచున్న తక్ష బాపములెల్ల మనవికార దు
 ర్భావము వెలయుచున్న కృపామిత్రుడై నను గావు మీ బగ
 త్వామరమూర్తి భవగిరి దాశరథి కరుణాపయోనిధి ॥

గోపకవి - దాశరథి శతకము.

విజ్ఞప్తం శృణు మామేకం రఘుకులద్భాగ్యం సంపృక్తతే
 మిత్రే మిత్రతరే బగత్పు మదురాచార ప్రసక్తః పరః ।
 త్వత్తేహ గుణవత్తరస్యమనసాం త్వం మే గతిః కపలః
 శ్రీ మన్ దాశరథి ! వయాబలనిధి ! ఇద్రాత్రి భాగ్యవధి ॥

శ్రీ దాశరథి శతకమ్ - శ్లో॥ త్స॥ గు॥ పరదాచార్యః.

విన్నపమాలకించు రఘువీర సహ ప్రతిలోకమందు నా
 కన్న దురాత్ముఁడుం బరమ కారుణికత్వమెల్పులందు నె
 కన్న మహాత్ముఁడుం బితర కల్పమదూరుఁడు లేడు నాకు ఏ
 దుర్మస్తుత నెవ నాకు గతి దాశరథి కరుణాపయోనిధి ॥

గోపకవి - దాశరథి శతకము.

శ్రీ వేంకటేశ్వర మూర్తి - బలరామనిషేధ - బలదర్శ

